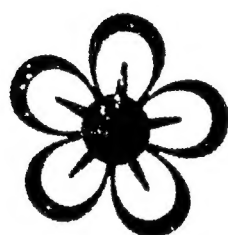

क्या धर्म बुद्धिगम्य है ?

आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

क्या धर्म बुद्धिगम्य है ?

आचार्य तुलसी

संपादिका : साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

© आदर्श साहित्य संघ, चूरु

१

श्री फतेहचैन भसाली

ट्रस्टी - श्रीमती झमकूदेवी भसाली मेमोरियल ट्रस्ट, सुजानगढ-कलकत्ता
सी. आर. बी. कैपिटल मार्केट्स लि., ३१ मर्जवन रोड, वम्बई के
सौजन्य से

प्रकाशक : कमलेश चतुर्वेदी, प्रवधक - आदर्श साहित्य संघ, चूरु (राजस्थान)

मूल्य : पेंतीस रुपये/ तृतीय सस्करण : १९९५, मुद्रक पवन प्रिन्टर्स, दिल्ली-३२

KYA DHARM BUDDHIGAMYA HAI by Acharya Tulsi Rs 35 00

प्राथमिकी

बुद्धि और श्रद्धा की दिशाएँ सर्वथा भिन्न हैं, ऐसा कुछ लोगों का अभिमत है। उनका चिन्तन है कि बुद्धिमान् व्यक्ति श्रद्धालु नहीं हो सकता और श्रद्धा के साथ बुद्धि का अवस्थान नहीं हो सकता। धर्म को देखने के लिए श्रद्धा की आख चाहिए। बुद्धि की आख कभी धर्म को नहीं पहचान सकती। इसी अवधारणा के आधार पर धर्म और विज्ञान को एक दिशागामी होकर आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला।

क्या धर्म बुद्धिगम्य है? यह प्रश्न उन लोगों के लिए अधिक महत्त्व का नहीं है, जो धर्म की साधना में सलग्न हैं और उसकी रसानुभूति कर चुके हैं। जिन लोगों को धर्म की साधना का अवसर नहीं मिला अथवा जिन्होंने धारणा का चोगा उतारकर इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया, वे इस बात को सुनकर अवश्य विस्मित होंगे कि धर्म भी बुद्धि का विषय है।

साधना और बुद्धि में दूरी है। साधना के परिपार्श्व में सिद्धान्त बनते हैं। बुद्धि उन सिद्धान्तों को ऊँचाई तक पहुँचाने से पहले ही थककर अपना भाग्य श्रद्धा के हाथों सौंप देती है। इसीलिए धर्म के साथ श्रद्धा का अनुबध जोड़ा जाता है। यह बहुत बड़ा सत्य है। पर वे लोग इस सत्य को कैसे समझ सकते हैं, जो श्रद्धा से खाली हैं। उनके लिए तो यही प्रश्न महत्त्व का है कि क्या धर्म बुद्धिगम्य है ?

धर्म बुद्धिगम्य है, यह बात शत-प्रतिशत सही नहीं है तो यह बात भी शत-प्रतिशत सही नहीं है कि धर्म बुद्धिगम्य नहीं है। इन दो छोरों के बीच में प्राप्त होने वाला तथ्य यह है कि धर्म बुद्धि से सर्वथा गम्य नहीं है न तो सर्वथा अगम्य भी नहीं है। बुद्धि की अपनी सीमाएँ हैं और धर्म की अपनी सीमाएँ हैं। अपनी सीमाओं में बुद्धि धर्म को जानती है, ८५

है और उसका उपयोग भी करती है।

धर्म से केवल परलोक ही सुधरता और केवल आत्मा की अगम्य वृत्तियां ही विकसित होती तो वह बुद्धि से अगम्य रहता। उस धर्म में वे ही लोग विश्वास करते जो श्रद्धाशील होते। किन्तु धर्म से इहलोक भी सुधरता है और आत्मा की गम्य वृत्तियां भी विकसित होती हैं, इसलिए यह बुद्धिगम्य है। मेरी तो यह आस्था है कि जो धर्म मनुष्य के वर्तमान जीवन को समुन्नत नहीं बना सकता, उससे परलोक सुधरने की आशा ही कैसे की जा सकती है?

मनुष्य भूख लगने पर भोजन करता है। भोजन करते समय भूख शान्त नहीं होगी तो उससे भविष्य में भूख-शमन का आश्वासन कैसे मिलेगा? जिसके जीवन में धर्म है, उसे इसी जन्म में मोक्ष का अनुभव होना चाहिए। जिस धर्म से इस जन्म में मोक्ष का अनुभव नहीं होगा, उस धर्म से भविष्य में मोक्ष-प्राप्ति की कल्पना का क्या आधार होगा?

धर्म आलोक है और अधर्म अन्धकार है। धर्म शान्ति है और अधर्म अशान्ति है। धर्म समता है और अधर्म विषमता है। ये ऐसे तथ्य हैं, जिनको जितना श्रद्धा से समझा जा सकता है, उतना ही बुद्धि से जाना जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है दृष्टिकोण का सम्यक्त्व। सही दृष्टि से देखा जाए और सही विन्दु पर विचार किया जाए तो वे लोग धर्म से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, जो बुद्धिवाद के रंग में रंगे हुए हैं।

धर्म के दो रूप हैं—उपासना और चरित्र। बुद्धिवाद की कसौटी पर उपासना का तत्त्व विप्रतिपत्ति उपस्थित कर सकता है पर चरित्र को अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन में चरित्र की प्रतिष्ठा ही धर्म का सक्रिय स्वरूप है। इस स्वरूप को व्यापकता देने के लिए अणुव्रत की बात सामने आयी। अणुव्रत के सिद्धान्तों को जीवनगत करने का उपक्रम है प्रेक्षाध्यान। अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान को समझने वाला धर्म को अच्छी तरह समझ सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

धर्म के सम्बन्ध में समय-समय पर जो कुछ कहा या लिखा उसका संकलन कर लिया गया। भारतीय ज्ञानपीठ ने 'क्या धर्म बुद्धिगम्य है?' इस नाम से संकलित सामग्री को प्रकाशित कर दिया। पुस्तक पाठकों के हाथों में गई और देखते-देखते इसके दो संस्करण समाप्त हो गए। विगत

कई वर्षों से पुस्तक अनुपलब्ध थी। अब वह नये परिवेश तथा नवीन सामग्री के साथ अपने पाठकों के पास पहुंच रही है। पाठक इसे पढ़ें और अपनी धर्म विषयक धारणा को स्पष्ट करें।

श्रीङ्गूरगढ

आचार्य तुलसी

१ नवम्बर, १९८८

अनुक्रम

१	क्या धर्म बुद्धिगम्य है?	१
२.	धर्म का अर्थ है विभाजन का अन्त	५
३.	धर्म और वैयक्तिक स्वतन्त्रता	८
४	उपासना के सर्व-सामान्य सूत्र	११
५	जीवन और धर्म	१४
६.	अणुव्रत-आन्दोलन	१६
७.	वर्तमान समस्याएँ	३०
८.	प्रगति के लिए कोरा ज्ञान पर्याप्त नहीं	३४
९.	वर्तमान तनाव और आध्यात्मिकता	३६
१०	राष्ट्रीय चरित्र-विकास की अपेक्षाएँ	४३
११	भ्रष्टाचार की आधारशिलाएँ	४६
१२	सदाचार की नयी लहर	५१
१३	सयम की साधना . परिस्थिति की अन्त	५३
१४	भावात्मक एकता और स्वभाव-निर्माण	५८
१५.	पचार को बदलिए	६१
१६.	बड़े लोग परल करें	६३
१७	बड़ा और छोटा	६६
१८.	रत्न-भेद और नामजस्त्य	६८
१९.	असत्कार या खेल	७०
२०.	समाधान की अपेक्षा	७२
२१	युद्ध और अतिशय पतिव्रत	

२२.	धर्म और जीवन-व्यवहार	७६
२३.	स्याद्वाद	८४
२४.	जैन धर्म में ईश्वर	६२
२५.	मानसिक शान्ति के प्रयोग	६७
२६.	धार्मिक परम्पराएं : उपयोगितावादी आशय	१०३
२७.	कंप्यूटर युग के साधु	११०
२८.	मूल्यहीनता की समस्या	११४
२९.	समाज-विकास का आधार : विधायक भाव	१२०
३०.	बीमारी आस्थाहीनता की	१२४
३१.	विकास का मानदण्ड	१३०
३२.	जागरण विवेक का	१३३
३३.	निराशा के अंधेरे में आशा का चिराग	१३६
३४.	आवेश का उपचार	१४३
३५.	अध्यात्म की यात्रा : प्रासंगिक उपलब्धियां	१४७
३६.	शिक्षा की निष्पत्ति : अखण्ड व्यक्तित्व का निर्माण	१५२
३७.	सन्तुलन की समस्या : एक चिन्तनीय प्रश्न	१५६
३८.	समाधान के दर्पण में देश की प्रमुख समस्याएं	१५६
३९.	ऐसे सुधरेगी भारत में चुनाव की प्रक्रिया	१६८
४०.	साधुवाद के लिए साधुवाद	१७३
४१.	अणुव्रत का नया अभियान : बुराइयों के साथ संघर्ष	१७८

क्या धर्म बुद्धिगम्य है?

कहा जाता है कि धर्म श्रद्धागम्य है। वह बुद्धिगम्य नहीं हो सकता। किन्तु यह अधूरा सच है। धर्म केवल श्रद्धागम्य ही नहीं है। वह बुद्धिगम्य भी है। श्रद्धा उसी को पकड़ती है जो पहले बुद्धि की पकड़ में आ जाता है। धर्म नितान्त परोक्ष नहीं है। वह प्रत्यक्ष भी है। जो धर्म का साक्षात् नहीं करता, वह शायद उसे जानता भी नहीं और सही अर्थ में मानता भी नहीं। हम धर्म का साक्षात् करके ही धार्मिक बन सकते हैं।

कुछ लोग मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में मिलेगा। मिलता होगा, मैं नहीं जानता। किन्तु जिसका इस लोक में कोई फल नहीं, उसका फल परलोक में कैसे मिलेगा? भविष्य कभी भी वर्तमान की उपेक्षा नहीं करता। हम वर्तमान को उज्ज्वल बनाकर ही भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। धर्म का फल क्या है? यह सम्पदा और ऐश्वर्य जो है वह धर्म का फल नहीं है, यह परिश्रम का फल है, अपने-अपने कृत-कर्मों का फल है। पर धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल है पवित्रता, धर्म का फल है सहिष्णुता और धर्म का फल है प्रकाश। अशान्ति में से जो आदमी शान्ति को ढूँढ़ निकालता है, अपवित्रता में से जो पवित्रता को ढूँढ़ निकालता है, असन्तुलन में से जो सहिष्णुता को ढूँढ़ निकालता है और अन्धकार में से प्रकाश को ढूँढ़ निकालता है, वह धार्मिक है, उसे धर्म का फल प्राप्त है। उसके हाथ में वर्तमान भी है और भविष्य भी।

मेरे धर्म को नितान्त आस्थावाद मानता हूँ। परिस्थितिवाद के साथ जूझने में उसके समान प्रचल आस्थावादी कोई तत्त्व नहीं है। भोक्तृवादी की सर्वाधिक दुर्बलता यही है कि वह विशुद्ध परिस्थितिवादी है। परिस्थिति के व्याप को छोड़कर नव्य स्मृति होने वाला स्वतन्त्र कर्तृत्व या

चैतन्य उसकी कल्पना में नहीं है। इसीलिए भौतिकवादी धर्म की ओर झांकता भी नहीं है।

अध्यात्मवाद का प्रमुख तत्त्व है चैतन्य। परिस्थिति से घिरा होने पर भी वह स्वतन्त्र है। उसका स्वतन्त्र कर्तृत्व है। उसकी स्वतन्त्रता का अजस्र स्रोत ही धर्म है। उसकी जितनी परतन्त्रता है, वह अधर्म है। धर्म जैसे साधारणतया माना जाता है, वैसे बाहरी तत्त्व नहीं है यानी भौतिक जगत् में इसका प्रवेश नहीं। यह व्यक्ति की आन्तरिक वृत्तियाँ हैं। आत्मा जब परिस्थिति से पराजित नहीं होती तब उसमें स्वतन्त्रता का विकास होता है यानी धर्म का विकास होता है और जब वह परिस्थिति के सामने घुटने टेक देती है तब उसमें परतन्त्रता का उदय होता है।

आदमी जितना अकृत्य करता है, वह सब परिस्थिति से पराजित होकर ही करता है। यदि वह परिस्थिति पर विजय पाना सीख ले तो अकृत्य स्वयं समाप्त हो जाये। धर्म की शिक्षा का अर्थ यही है—परिस्थिति पर विजय पाने की शिक्षा। अनुशासनहीनता इसीलिए पनप रही है कि उसे परिस्थिति को जीतने की बात नहीं सिखायी जाती। अप्रिय घटनाओं, अनिष्ट संयोगों एवं कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने को अपना धर्म मानने वाला ही अनुशासित रह सकता है। जो ऐसा नहीं मानता वह प्रतिकूल संयोगों से उच्छृंखल बन जाता है। आज के शिक्षाशास्त्री लक्ष्य-हीनता उत्पन्न कर अनुशासन को बनाये रखना चाहते हैं, यह कोरा भ्रम-जाल है।

धर्म का पहला सूत्र है आस्था। आस्थावान् अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। उसमें जैसे-जैसे आस्था प्रबल होती है, वैसे-वैसे वह ज्ञान और चरित्र का विशेष अधिकार पाता है। जिसे अपने आप में आस्था नहीं होती, वह सदा लडखड़ाये चलता है। यह आस्था किसी व्यक्ति को निसर्ग से प्राप्त होती है और कोई व्यक्ति इसे ज्ञान द्वारा प्राप्त करता है। नैतिक या चारित्रिक नियमों के प्रति जो धार्मिक माध्यम से आस्था बनती है, वह अपरिहार्य होती है। उसमें फिसलन नहीं होती या आपवादिक ही होती है। अकर्तव्य के प्रति जो पश्चात्ताप का भाव है, वह धर्म-बुद्धि की ही देन है। धर्म उसी व्यक्ति में ही नहीं होता जो अपने आप को धार्मिक मानता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपने

आपको अधार्मिक मानता है, उसमें भी धर्म प्रखर हो उठता है। धर्म चेतना की ऐसी सहजता है कि अधार्मिक होकर कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता। एक आदमी उद्देश्यपूर्वक धर्म की आराधना करता है तो उसे आत्म-शान्ति प्रबल रूप में मिलती है। एक आदमी उद्देश्य के बिना सहज भाव से जानें-अनजाने धर्म की आराधना करता है तो उसे आत्म-शान्ति क्षीण रूप में मिलती है। यह सहजता है कि कोई भी आदमी निरन्तर हिंसा कर ही नहीं सकता और निरन्तर झूठ बोल ही नहीं सकता। किन्तु आत्म-विश्वास के उद्देश्य से जो हिंसा नहीं करता और झूठ नहीं बोलता उसे जो शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, जो सहज भाव में अहिंसा और सत्य का पालन करता है। फिर भी यह निश्चित है कि ससार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो केवल धार्मिक ही हो या केवल अधार्मिक ही हो। धर्म के वातावरण में रहने वालों में भी हजारों क्रोधी और दम्भी हैं तथा उससे दूर रहने वालों में भी हजारों शान्त और सरल वृत्ति के लोग हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं हैं।

कुछ विचारक लोग ऐसा कहते हैं कि अब धर्म का युग चला गया, अब अध्यात्म का युग है। पर मैं तो धर्म और अध्यात्म को एक ही मानता हूँ। मेरी भाषा में धर्म वही है, जो आत्मा की अन्तःस्फूर्त पवित्रता है। अध्यात्म भी वही है। कोई भी क्रियाकाण्ड इस पवित्रता से अस्पृष्ट रहकर धर्म नहीं हो सकता। हम बहुत बार धर्म के निमित्त कारणों को भी धर्म कह देते हैं। किन्तु वस्तुतः उन्हें साम्प्रदायिक विधि-विधान कहना चाहिए, शाश्वत धर्म नहीं। शाश्वत धर्म जो है, वह सबके लिए, सब स्थितियों में, सब, सर्वथा एक ही हो सकता है। इसीलिए उसमें व्यक्ति, जाति, वर्ग, राष्ट्र, वर्ण, लिंग, देश और काल का कोई अन्तर नहीं हो सकता है। मनुष्य में धर्म-भावना जितनी दुर्बल होती है उसमें भेद-बुद्धि उतनी ही प्रबल होती है। जातीयता के कारण हिन्दू और मुसलमान और वंश-भेद के कारण काले और गौरे इस प्रकार विभक्त हो गये हैं कि उनकी माननीय एकता भेद-बुद्धि के नीचे दब-सी गयी है। नस्ली भी आदमी है और अफ्रीकन भी आदमी है। पर राष्ट्रीय सङ्गठितता के कारण उनकी यह बुद्धि आन-सी हो गयी है कि मनुष्य-मनुष्य एक है।

यह सारा भेद अधर्म, अनध्यात्म से प्राप्त होता है। इस संकट का एकमात्र प्रतिकार अध्यात्म या धर्म ही है। इस तथ्य को बुद्धिगम्य किये बिना सारा बुद्धिवाद खतरे में पड़ जायेगा।

धर्म का अर्थ है विभाजन का अन्त

आज धर्म और कर्म की समस्या बड़ी जटिल हो रही है। कर्म इतना बढ़ रहा है जितना आवश्यक नहीं है। धर्म इतना क्षीण हो रहा है जितना नहीं होना चाहिए। औद्योगिक युग है। उद्योग कर्म पर टिके हुए है। कर्म बढ़ता है तो बढ़ता है, पर धर्म को क्षीण क्यों होना चाहिए? कर्म उसका विरोधी नहीं है। वह तो उसका पोषक है। कर्म बढ़ता है, तब धर्म की अपेक्षा अधिक अनुभूत होती है।

फिर प्रश्न होता है—धर्म क्षीण क्यों हो रहा है? अपनी दृष्टि से कहूं तो यही कह सकता हूं कि धर्म क्षीण नहीं हो रहा है। क्षीण हो रहा है साम्प्रदायिक आग्रह, अभिनिवेश और संकीर्ण मनोभाव, जो धर्म था ही नहीं। जब ही धर्म सम्प्रदाय में अटक गया तब से ही गतिहीन हो गया। बहुत धार्मिक ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर कुछ और ही कमाते हैं। धर्म की आराधना के लिए सम्प्रदाय बने। धर्म प्रधान रहा और सम्प्रदाय गौण। काल-परिपाक से उलटा हो गया—सम्प्रदाय प्रधान हो गये, धर्म गौण। धर्म का सन्देश था—प्रेम, भेद और समता। सम्प्रदायों में विकसित हुए—वैर, विरोध और विषमता। धर्म का सन्देश था—तुम सब समान हो या एक हो क्योंकि तुम सब एक ही या एक-जैसे ही चेतन्य से अभिन्न हो। सम्प्रदाय से फलित हुआ—तुम सब अलग-अलग हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म भिन्न-भिन्न है। तुम जैन हो, तुम शैव हो, तुम वैष्णव हो और तुम बौद्ध हो आदि-आदि। धर्म का उद्देश्य था—सब अविभक्त हों। सम्प्रदाय का उद्देश्य हो गया विभक्तीकरण।

आज मनुष्यी मनुष्य जाति सख्या में बढ़ी हुई है—इतने करोड़ ईसाई हैं, इतने करोड़ बौद्ध हैं, इतने करोड़ हिन्दू हैं, इतने करोड़ मुसलमान हैं और इतने जैन आदि-आदि। भौगोलिक सीमा, जाति आदि ने मनुष्य-जाति

यह सारा भेद अधर्म, अनध्यात्म से प्राप्त होता है। इस सकट का एकमात्र प्रतिकार अध्यात्म या धर्म ही है। इस तथ्य को बुद्धिगम्य किये बिना सारा बुद्धिवाद खतरे में पड़ जायेगा।

धर्म का अर्थ है विभाजन का अन्त

आज धर्म और कर्म की समस्या बड़ी जटिल हो रही है। कर्म इतना बढ़ रहा है जितना आवश्यक नहीं है। धर्म इतना क्षीण हो रहा है जितना नहीं होना चाहिए। औद्योगिक युग है। उद्योग कर्म पर टिके हुए हैं। कर्म बढ़ता है तो बढ़ता है, पर धर्म को क्षीण क्यों होना चाहिए? कर्म उसका विरोधी नहीं है। वह तो उसका पोषक है। कर्म बढ़ता है, तब धर्म की अपेक्षा अधिक अनुभूत होती है।

फिर प्रश्न होता है—धर्म क्षीण क्यों हो रहा है? अपनी दृष्टि से कहूं तो यही कह सकता हूं कि धर्म क्षीण नहीं हो रहा है। क्षीण हो रहा है साम्प्रदायिक आग्रह, अभिनिवेश और सर्कीर्ण मनोभाव, जो धर्म था ही नहीं। जब ही धर्म सम्प्रदाय में अटक गया तब से ही गतिहीन हो गया। बहुत धार्मिक ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर कुछ और ही कमाते हैं। धर्म की आराधना के लिए सम्प्रदाय बने। धर्म प्रधान रहा और सम्प्रदाय गौण। काल-परिपाक से उलटा हो गया—सम्प्रदाय प्रधान हो गये, धर्म गौण। धर्म का सन्देश था—प्रेम, मैत्री और समता। सम्प्रदायों में विकसित हुए—वैर, विरोध और विषमता। धर्म का सन्देश था—तुम सब समान हो या एक हो क्योंकि तुम सब एक ही या एक-जैसे ही चैतन्य से अभिन्न हो। सम्प्रदाय से फलित हुआ—तुम सब अलग-अलग हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म भिन्न-भिन्न है। तुम जैन हो, तुम शैव हो, तुम वैष्णव हो और तुम बौद्ध हो आदि-आदि। धर्म का उद्देश्य था—सब अविभक्त हो। सम्प्रदाय का उद्देश्य हो गया विभक्तीकरण।

आज समूची मनुष्य जाति संख्या में वंटी हुई है—इतने करोड़ ईसाई हैं, इतने करोड़ बौद्ध हैं, इतने करोड़ हिन्दू हैं, इतने करोड़ मुसलमान हैं और इतने जैन आदि-आदि। भौगोलिक सीमा, जाति आदि ने मनुष्य-जाति

को बांटा तो उनका आधार भौतिक था इसलिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। पर धर्म-सम्प्रदाय ही मनुष्य-जाति को विभक्त कर डाले, वह अक्षम्य है। उसका आधार ही समता या एकता है। मैं सम्प्रदायों या सस्थानों को अनुपयोगी नहीं मानता किन्तु उनमें जो अनुपयोगी तत्त्व आ घुसे हैं, उन्हें हेय मानता हूँ और उनका परिमार्जन आज की स्थिति की अनिवार्य मांग है। हिन्दुस्तान संघर्ष के बादलो के नीचे है। उनसे उन्मुख कोई भी देश नहीं कहा जा सकता। कर्म से मनुष्य इतना दब गया है कि वह मानवीय एकता को चाहते हुए भी कर नहीं पा रहा है। उसका एकमात्र साधन धर्म है और वह धर्म, जहाँ सम्प्रदाय गौण हो और धर्म प्रधान। इस धर्म की आराधना से ही मनुष्य-जाति अविभक्त हो सकती है।

धर्म गौण इसलिए बनता है कि लोग अपने माने हुए प्रभु की उपासना करते हैं, पर अपने मे विराजे हुए प्रभु की आराधना नहीं करते। माने हुए प्रभु की उपासना करने से श्रद्धा का केन्द्र पुष्ट होता है पर अपने प्रभु की महानता को जमाने का यथेष्ट यत्न नहीं होता, आश्रय प्रधान हो जाता है, करणीय गौण। इसी का अर्थ है सम्प्रदाय प्रधान और धर्म गौण।

जितना बल उपासना पर दिया जाता है, उससे अधिक बल यदि क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य पर दिया जाये तो धर्म प्रधान हो सकता है और सम्प्रदाय गौण।

१. धार्मिक वह हो सकता है, जो सहिष्णु हो। असहिष्णुता से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
२. धार्मिक वह हो सकता है, जो मृदु हो—जाति, कुल, विद्या, ऐश्वर्य आदि से हीन लोगो का तिरस्कार न करे। मद से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
३. धार्मिक वह हो सकता है, जो ऋजु हो—कपटपूर्ण व्यवहार से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
४. धार्मिक वह हो सकता है, जो अर्थ-लोलुप न हो। अर्थ-लोलुपता से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।

५. धार्मिक वह हो सकता है, जो सत्यभाषी हो। असत्य से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
 ६. धार्मिक वह हो सकता है, जो सयमी हो, असयम से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
 ७. धार्मिक वह हो सकता है, जो सत्प्रवृत्ति-परायण हो। असत् प्रवृत्ति से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
 ८. धार्मिक वह हो सकता है, जो त्यागशील हो। संग्रह से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
 ९. धार्मिक वह हो सकता है, जो अकिंचन हो—शरीर के प्रति अनासक्त हो। आसक्ति से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
 १०. धार्मिक वह हो सकता है, जो ब्रह्मचारी हो—इन्द्रियविजेता हो। इन्द्रिय-लोलुपता से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं।
- इनके अभ्यास से कर्म का दोष धुलता है और अनेकता एकता में बदलती है जिसकी आज बहुत बड़ी अपेक्षा है।

धर्म और वैयक्तिक स्वतन्त्रता

मैं धर्म को जीवन के लिए बहुत आवश्यक मानता हूँ। वह सारी सुख-शान्ति का सर्वोच्च हेतु है। सुख-शान्ति का अनुभव स्वतन्त्र वातावरण में ही हो सकता है। हम दूसरे राष्ट्र या दूसरी जाति से ही परतन्त्र नहीं होते, किन्तु अपनी मिथ्या मान्यता और अपने आवेगों से भी परतन्त्र होते हैं।

हमारी वैयक्तिक स्वतन्त्रता उतनी ही सुरक्षित होगी, जितने हम धार्मिक होंगे। धर्म से हमें आत्मानुशासन प्राप्त होता है और वह हमारी स्वतन्त्रता का मूल मन्त्र है।

हर सामाजिक मनुष्य भौतिकता और आध्यात्मिकता के संगम में जीता है। भौतिकता जीवन की अपेक्षा है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। पर वह जीवन का ध्येय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आध्यात्मिकता जीवन-निर्वाह की अपेक्षा नहीं है। पर वह हमारा ध्येय है। हम उस ओर चलते हैं, तब भौतिकता खतरनाक नहीं बनती।

सभी देशों और कालों में आध्यात्मिकता का विकास हुआ है। सभी धर्मों ने न्यूनाधिक मात्रा में उसे महत्त्व दिया है। इसीलिए हर धर्म में अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह की चर्चा मिलती है।

साम्प्रदायिकता, रंग-भेद, जातीयता, प्रान्तीयता, राष्ट्रीयता, भाषावाद आदि दोष, जिनसे मनुष्य-जाति विभक्त है, तब तक नहीं होंगे, जब तक धर्म जीवन में नहीं आयेगा।

अणुव्रत-आन्दोलन इस बात पर बहुत बल देता है कि धर्म उपासना-काल में ही नहीं, जीवन के हर व्यवहार में होना चाहिए। मनुष्य का व्यवहार नैतिकता से और नैतिकता आध्यात्मिकता से प्रभावित होनी चाहिए।

अणुव्रत-आन्दोलन मानवीय एकता और जीवन की पवित्रता के आधार पर चल रहा है। जिस दिन मनुष्य-जाति यह अनुभव करने लगेगी कि कृत्रिम भेदों के होने पर भी हम सब एक हैं, समान अनुभूतिशील हैं, उस दिन असदाचार अपने आप समाप्त हो जायेगा। मैं चाहता हूँ यह भावना सब लोगो तक पहुंचे, उनमें अमेरिकावासी भी साथ है। मैं इस तथ्य को बहुत गहराई से अनुभव करता हूँ कि अमेरिकी लोग बहुत स्वतन्त्रताप्रिय हैं। राष्ट्रपति कैनेडी एवं जॉनसन ने स्वतन्त्रता के लिए अनेक प्रयत्न किये हैं और मनुष्य-जाति की एकता के लिए भी उनके प्रयत्न बहुत मूल्यवान् हैं। निःशस्त्रीकरण की दिशा में भी अमेरिकी प्रयत्नों का महत्त्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोल्स, प्रो. नॉर्मन ब्राउन आदि अनेक लोग मुझसे मिले हैं। मैंने उनमें हमेशा शान्ति, सद्भावना और समन्वय की ओर झुकाव पाया है।

मैं अमेरिकावासियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि वे एक सम्पन्न राष्ट्र के नागरिक हैं, उनके हाथ में सम्पदा, शक्ति और सरस्वती—तीनों का सुन्दर सुयोग है। इसलिए उनका हर प्रयत्न विश्व-शान्ति और सद्भावना की वृद्धि के लिए होना चाहिए। मनुष्य-जाति के प्रति उनका जो दायित्व है, उसे उन्हें सदा स्मृति में रखना है।

अणुव्रत-आन्दोलन के साथ मैत्री-दिवस मनाने की भी आयोजना हो। वह दिवस अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाये तो वर्तमान तनाव को कम करने का एक माध्यम बन सकता है।

मैंने अपने लिए जैन-धर्म की साधना-पद्धति को चुना है। वह मुझे इसलिए पसन्द है कि वह अपने द्वारा आप पर विजय पाने का मार्ग है। इससे मनुष्य को अपने स्वतन्त्र अस्तित्व और कर्तृत्व में विश्वास प्राप्त होता है।

जैन-धर्म अनेकान्त दृष्टि को बहुत महत्त्व देता है। उससे हमें बौद्धिक आग्रह से वचने की दृष्टि प्राप्त होती है। अनाग्रह सत्य के निकट पहुंचने का सरलतम उपाय है।

अणुव्रत-आन्दोलन में जो व्यापकता आयी है उसका श्रेय मुझे जैन-धर्म की उदार विचारधारा को देना चाहिए। हर व्यक्ति धर्म करने का

अधिकारी है और किसी भी सम्प्रदाय में रहने वाला व्यक्ति धर्म की आराधना कर सकता है। धर्म अहिंसा है, जैन या बौद्ध आदि नहीं। इस कोटि के विचारों से ही मुझे आन्दोलन के संचालन में बल मिला है और मैं आशा करता हूँ कि हम सब समान ज्योति से प्रज्वलित हैं। अतः असमानता को दूर कर मानव की मौलिक एकता को विकसित करेंगे।

उपासना के सर्व-सामान्य सूत्र

जितने धर्म-सम्प्रदाय हैं उतनी ही उपासना की विधियां हैं। अणुव्रत-आन्दोलन कोई धर्म-सम्प्रदाय नहीं है। यह धर्म की सर्व-सामान्य भूमिका है। इसकी उपासना-विधि भी सर्व-सामान्य है। इसका उपास्य कोई व्यक्ति नहीं है। इसके उपास्य हैं व्रत। वे व्रत, जो जीवन की विशृंखलता के लिए अंकुश का काम करते हैं। अणुव्रती का उपासना-मन्त्र है—‘अहमेव मयोपास्यः’—अपने लिए मैं ही उपास्य हूं। इसके उपासना सूत्र हैं—१. आत्म-चिन्तन, २. आत्म-निरीक्षण, ३. क्षमा-याचना, ४. खाद्य-संयम या उपवास, ५. आलोचना या प्रायश्चित्त।

बुद्धिवादी युग है। चिन्तन की कोई कमी नहीं। पर वह होता है पदार्थ को समझने के लिए, उसे बदलने के लिए, जब कि होना चाहिए अपने आपको समझने के लिए। जो केवल दूसरो के बारे में सोचता है, वह दूसरो की उपासना करता है, अपनी नहीं।

उपासना का अर्थ सिमट गया है। आज अधिकांश में पूजा और अर्चना ही उपासना बन गयी है। उपासना का क्षेत्र धर्म-स्थान ही रह गया है। वासना को नष्ट करने की उपासना नगण्य-सी है। इसी में से प्रश्न होता है—

‘धर्म केवल उपासना का तत्त्व क्यों बना?

जब कि जीवन में वासना का तत्त्व छना।’

किसी व्यक्ति या इष्ट की अर्चना का महत्त्व तभी हो सकता है, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करें। उसकी कोरी अर्चना का क्या मूल्य है? आचार्य ने कहा—वीतराग! तुम्हारी अर्चना की अपेक्षा तुम्हारी आज्ञा का पालन अधिक महत्त्वपूर्ण है। उसकी आराधना कल्याण के लिए होती है

और उसकी विराधना अकल्याण के लिए। तुम्हारी आज्ञा यही है कि हेय को त्यागा जाये और उपादेय को अंगीकार किया जाये।

हेय का ज्ञान ही कैसे हो, जब आत्म-निरीक्षण नहीं होता। मनुष्य जितना करता है, वह सब उपादेय नहीं है और जो नहीं करता, वह सब हेय नहीं है। इसका विवेक आत्म-निरीक्षण से ही मिल सकता है। मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है और वह क्या कार्य है जो मैं कर सकता हूँ, पर नहीं कर रहा हूँ—इस विशाल दृष्टि से जो अपने को देखता है, वही चक्षुष्मान् उपासक है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जिससे कभी भूल न हो। मनुष्य मोह में फंसा हुआ होता है, वह किसी को प्रिय मानता है, किसी को अप्रिय। किसी को प्रिय या अप्रिय मानने का अर्थ है—मानसिक विकास की अपूर्णता। परिपूर्णता की स्थिति में भूल नहीं होती, पर अपूर्णता में भूल होना बहुत सम्भव है। जो आत्म-निरीक्षण नहीं करता, वह दूसरों की भूल को देखने में बहुत ही सूक्ष्म-दृष्टि होता है और सिद्धहस्त होता है अपनी भूलों के साथ आख-मिचौनी खेलने में। अपनी भूलों की अनुभूति उसी को होती है, जिसमें अपने आपको देखने की क्षमता हो। जिसे अपनी भूलों की अनुभूति ही न हो, वह उनकी आलोचना क्या करेगा? जो अपनी आलोचना करता है, उसे दूसरों की आलोचना करने में बहुत कम रस रहता है या नहीं भी रहता। अपने लिए असद् व्यवहार को जो समझ लेता है, वह उसके लिए क्षमा माग सकता है। क्षमा मागना सचमुच ही अमृत की धार बहाना है। इससे विष ही नहीं धुलता, मैत्री का महान् प्रवाह भी चल पड़ता है। इसी व्रत की उपासना के लिए अणुव्रत-आन्दोलन के साथ मैत्री-दिवस जुड़ा हुआ है। मैत्री और अहिंसा दो तत्त्व नहीं हैं। मैत्री के बिना अहिंसा नहीं होती और अहिंसा के बिना मैत्री का कोई अर्थ नहीं होता। अहिंसा-दिवस भी अणुव्रत-आन्दोलन का एक अंग है।

इन सारे उपासना-सूत्रों का आशय है—आत्मा का सान्निध्य प्राप्त करना। आत्मा सब में है, फिर भी आत्मवान् बहुत थोड़े होते हैं। जिसमें संयम नहीं होता, वह आत्मवान् नहीं होता। मनुष्य के जीवन का प्रधान अंग आत्मा है, फिर भी उसके समीप रहने का अवसर बहुत ही कम मिलता है। अधिकांशतः वह बाहरी प्रदेशों में रहता है। ये इन्द्रिया सदा

खुली रहने वाली खिड़कियां हैं। इनमें से मन बाहर की ओर झांकता रहता है। आत्मा में क्या है? कितना है? और कैसा है? इसका उसे पता ही नहीं। हो भी कैसे? जो जिसके समीप ही नहीं आता, वह उसे कैसे पहचाने? अपनी पहचान सम्भवतः सबसे कठिन है। उसका साधन है—सयम। व्रत और क्या है? सयम की उपासना ही तो व्रत है। जिसमें सयम नहीं, उसकी अर्चना छलना हो जाती है। छलना इसलिए कि वह पूजा करता है भगवान् की और कार्य करता है भगवान् से दूर रहने का। वह पूजा के समय तो भगवान् में लीन हो जाता है और उससे उठते ही ऐसे कार्य करता है जिसका आचरण कर कोई आदमी भगवान् नहीं बन सकता। भगवान् के आदेशों का उल्लंघन करे और भगवान् की गुण-गाथा गाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहे—यह कैसी समझ है! एक पुत्र पिता की गुण-गाथा गाये या न गाये, यह कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह पिता की बात मानता है या नहीं। पिता का कहा नहीं करता तो गुण-गाथा गाने से ही क्या होगा? और उसका कहा करता है तो गुण-गाथा न गाकर भी वह सफल है। सफलता की कसौटी भक्ति ही नहीं है। जब तक जीवन में सयम विकसित नहीं होता, तब तक कोई व्यक्ति भक्त बनता ही नहीं। अपेक्षा यह है कि आदमी सयमी बने। भक्ति, ज्ञान आदि उसके प्रेरक हैं। प्रेरणा-स्रोत के बारे में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मूल बात है प्रेर्य-तत्त्व की। वह सयम है। लोगों ने भक्ति या प्रेरक-तत्त्वों को इस रूप में पकड़ा है कि उसमें प्रेर्य-तत्त्व दृष्टि से ओझल-सा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि लोग आत्म-निरीक्षण करें, चिन्तन करें और प्रेरक तत्त्वों को प्रेर्य-तत्त्व का स्थान दें।

जीवन और धर्म

जैन-धर्म के दो सिद्धान्तों ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। उनमें एक है समतावाद और दूसरा है स्याद्वाद।

समता के सिद्धान्त से मुझे यह दृष्टि प्राप्त हुई है मैं सब जीवों को समानता की दृष्टि से देखू।

मैं उन्हें समानता की दृष्टि से तभी देख सकता हूँ, जब मैं हर परिस्थिति में सम (मध्यस्थ या तटस्थ) रहूँ। जिसकी चिन्तनधारा विषम है, वह सबके प्रति समानता की अनुभूति नहीं कर सकता।

मैं अपनी बुद्धि और विवेक को मानसिक असन्तुलन उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों—लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, संयोग-वियोग आदि से अलग रखकर ही समानता की अनुभूति करने का अधिकार पा सकता हूँ।

मैं धर्म में विश्वास करता हूँ। मैं उसे किसी नाम से नहीं बाधता। फिर भी आप जानना चाहेंगे, अतः मैं कहूँ कि मैं जैन-धर्म में विश्वास करता हूँ। मैं उस जैन-धर्म में विश्वास करता हूँ, जिसके सिद्धान्तानुसार आत्मा का पवित्र आचार-विचार या आत्म-विजय ही धर्म है।

स्याद्वाद से मैं यह सीख पाया हूँ कि सत्य उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके मन में अपनी मान्यताओं का आग्रह नहीं है। जो लोग भौगोलिक, जातीय, साम्प्रदायिक आदि भेदों की दीवारों के पार तक नहीं देख सकते, उन्हें सत्य उपलब्ध नहीं होता।

समता और स्याद्वाद के सिद्धान्त जितने आन्तरिक हैं, उतने ही हमारे व्यवहार में उपयोगी हैं।

मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ। जो आत्मा को मानता है, वह परलोक को भी मानता है। हमारे वर्तमान व्यवहार ही परलोक की अच्छी या बुरी स्थिति के निमित्त बनते हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है

और बुरे कर्म का बुरा फल। अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है—चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में। इन मान्यताओं से वर्तमान व्यवहार अवश्य प्रभावित होते हैं।

मैं आदर्श को बहुत महत्त्व देता हूँ। हमारे सामने जैसा आदर्श होता है, वैसे ही हम बनते हैं। मैं वीतराग धर्म में विश्वास करता हूँ। अतः मेरे आदर्श वीतराग है। वे एक दिन आप-हम जैसे ही मनुष्य थे। उन्होंने वीतरागता की साधना का प्रयत्न किया और वे वीतराग बन गये। उन साधनाओं को मैं अपने जीवन में व्याप्त करने का प्रयत्न करता रहता हूँ।

हमारे धर्म-ग्रन्थ वीतराग को परम आत्मा मानते हैं। यह आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है।

मैं वीतरागता या आत्म-विजय में विश्वास करता हूँ, इसलिए धर्म को विभक्त नहीं करता। यह तेरा धर्म है, यह मेरा धर्म है—ऐसा नहीं मानता। ये जितने नाम-धारी धर्म हैं, उन्हें मैं सम्प्रदाय मानता हूँ। उनके प्रति मुझे सद्भावना और सहिष्णुता का दृष्टिकोण पसन्द है। मैं इसे कतई पसन्द नहीं करता कि एक आदमी धार्मिक भी हो और दूसरे के प्रति असहिष्णु भी हो। मेरी दृष्टि में धर्म की पहली सीढ़ी यही है कि हम सब सहिष्णु हो।

अणुव्रत-आन्दोलन

व्यक्ति का अस्तित्व अपना है, समाज का अस्तित्व व्यक्ति है। व्यक्ति वस्तुवाद है और समाज सुविधावाद। जब व्यक्ति की आवश्यकता अपने-आप पूरी नहीं हुई तब सापेक्ष स्थिति का उद्गम हुआ। सापेक्षता ने समाज को जन्म दिया। समाज का आधार है 'परस्परोपग्रह'। 'एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के प्रति उपकार' का सिद्धान्त जितना वास्तविक है, उतना ही व्यावहारिक भी है। जैन-दर्शन ने विश्व-स्थिति की मौलिक समस्या—जड़-चेतन के सम्बन्ध की समस्या को सुलझाने के लिए इसका उपयोग किया। पदार्थवाद के अनुसार जैसे विश्व-संगठन का हेतु जीव और पुद्गल का परस्पर उपग्रह है, वैसे ही समाजशास्त्र के अनुसार समाज-संगठन का हेतु पारस्परिक सहयोग है। समाज की सहयोगी व्यवस्था और सापेक्ष स्थिति में बधकर व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, वह आदान-प्रदान का केन्द्र-बिन्दु बन जाता है।

जब तक व्यक्ति व्यक्ति रहता है तब तक उसके सामने महत्त्वाकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए परिग्रह या सग्रह, सग्रह के लिए शोपण या अपहरण, शोपण के लिए वौद्धिक या कायिक शक्ति का विकास, बौद्धिक और दैहिक शक्ति-सग्रह के लिए विद्या की दुरभिसन्धि, स्पर्धा आदि-आदि समस्याएँ नहीं होती। समाज में प्रवेश पाकर व्यक्ति ज्यो-ज्यो अपनी दुर्बलता का प्रतिकार पाता है, त्यो-त्यो महत्त्वाकांक्षा और स्पर्धा उसे शक्ति-सग्रह के लिए प्रेरित करने लग जाती है। महत्त्वाकांक्षा शोपण को जन्म देती है और शोपण अव्यवस्था को। अव्यवस्था में समाज का ढाँचा डावाडोल हो जाता है और तब उसकी पुनर्व्यवस्था के लिए टण्डनीति, अनुशासन और न्याय जन्म लेते हैं।

व्यक्तिगत जीवन में मर्यादाहीनता का प्रश्न नहीं उठता। सामाजिक

जीवन में मर्यादाहीनता आती है, किन्तु समाज उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए समाज धर्म-सहिता और दण्ड-विधान बनाता है। समाज का प्रत्येक सदस्य उसके अनुसार चलने के लिए बाध्य होता है। समाज की व्यवस्था के लिए समाज-व्रत या समाज-मर्यादा के पीछे रहने वाली राज्य शक्ति और शक्ति से नियन्त्रित व्यक्ति उच्छृंखल नहीं हो सकता।

मनुष्य जाति का ऊर्ध्वमुखी विराट् चिन्तन आगे बढ़ा। दार्शनिक चिन्तन का विकास हुआ। पूर्वजन्म और पुनर्जन्म का तत्त्व उसने समझा। इहलोक की सीमा से परे परलोक को उसने जाना। इस दशा में पहुँचकर फिर वह व्यक्तिवादी बना और इस भूमिका में निरपेक्ष जीवन-पद्धति का विकास हुआ। समाज की मर्यादा इस भूमिका में अमर्यादा बन गयी। समाज जिस हिस्से को क्षम्य मानता है, वह यहाँ अक्षम्य बन जाती है। समाज जिस सग्रह को न्याय मानता है, वह यहाँ अन्याय बन जाता है। समाज जिस भोग-विलास को वैध मानता है, वह यहाँ अवैध बन जाता है। इस भूमिका में मर्यादा का नया स्रोत चला। उसी के नाम हैं—व्रत, नियम, यम, शील, शिक्षा या सयम।

कई विचारक ऐसा मानते हैं कि धर्म समाज-नियमन के लिए चला। किन्तु यह सत्य से परे है। धर्म का उद्गम आत्मा के अस्तित्व से हुआ। आत्म-शोधन की प्रक्रिया के रूप में उसका विकास हुआ। मोक्ष-प्राप्ति, आत्म-शुद्धि या आत्म-नियमन के लिए उसका व्यवहार हुआ। मुनि चारित्र-ग्रहण के समय प्रतिज्ञा करता है कि मैं आत्महित के लिए पाँच महाव्रतों को स्वीकार कर विहार करूँगा। व्रतों का साध्य है आत्म-मुक्ति। प्रासंगिक फल के रूप में समाज का नियमन भी होता है। किन्तु वह धर्म का अनन्तर फल नहीं है। ऐहिक और पारलौकिक भौतिक ऐश्वर्य के लिए धर्म करना विहित नहीं है। धर्म परलोक के लिए है, यह धारणा भी सदोष है। आत्महित की दृष्टि से वह इहलोक और परलोक दोनों में श्रेयस्कर है।

भारतीय चिन्तन की मुख्यधारा चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की ओर वही। शब्द-शास्त्र व प्रमाणशास्त्र का चरम उद्देश्य मोक्ष रहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं; किन्तु कामशास्त्र में भी जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष बतलाया गया है। उपनिषदों ने प्रेयस् को बन्धन और श्रेयस् को मुक्ति माना है। प्रेयस् जीवन की अनिवार्यता है, फिर भी उसमें अनासक्ति होनी चाहिए। कारण

यह कि श्रेयस् की जो गति है, उसमें प्रेयस् बाधक न बने। जैनदृष्टि के अनुसार आत्म-मुक्ति की प्रक्रिया के दो तत्त्व हैं—सवर और निर्जरा। संवर निवृत्ति है और निर्जरा निवृत्ति-संवलित प्रवृत्ति; सवर निरोध है और निर्जरा शोधन। यह व्यक्ति की सहज मर्यादा है। इससे यह फलित होता है कि धर्म व्यक्ति के आत्म-नियमन का साधन है। इसे समाज के आपसी सम्बन्धों के नियमन का जो साधन बताया जाता है, वह आत्मवादी मानस की कल्पना है।

महाव्रत और अणुव्रत

भारतीय जीवन में व्रती जीवन का सर्वोच्च और गौरवपूर्ण स्थान है। यहा धन, ऐश्वर्य, भोग-विलास और दान से कोई बड़ा नहीं बना। नमि राजर्षि राज्य-वैभव और भोग-विलास को ठुकराकर निर्ग्रन्थ बने। इन्द्र ने उनसे कहा—‘आप दान दे, भोग करे, और फिर दीक्षा ले।’ राजर्षि बोले—‘जो व्यक्ति प्रतिमास दस लाख गायो का दान करता है, उसकी अपेक्षा कुछ दान न करता हुआ भी सयमी श्रेष्ठ है।’

भारतीय परम्परा मे महान् वह है जो त्यागी है। यहा का साहित्य त्याग के आदर्शों का साहित्य है। जीवन के चरम भाग मे निर्ग्रन्थ या संन्यासी बन जाना तो सहज वृत्ति है ही, किन्तु जीवन के आदि भाग में भी प्रव्रज्या आदेय मानी जाती रही है। त्यागपूर्ण जीवन महाव्रत की भूमिका या निर्ग्रन्थ वृत्ति है, यह निरपवाद सयम मार्ग है। इसके लिए अत्यन्त विरक्ति की अपेक्षा है। जो व्यक्ति अत्यन्त विरक्ति और अत्यन्त अविरक्ति के बीच की स्थिति-मे होता है, वह अणुव्रती बनता है। आनन्द गाथापति भगवान् महावीर से प्रार्थना करता है—भगवन्! आपके पास बहुत सारे व्यक्ति निर्ग्रन्थ बनते हैं, किन्तु मुझमे ऐसी शक्ति नहीं कि मैं निर्ग्रन्थ वनू। इसलिए मैं आपके पास पांच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत—द्वादश व्रतात्मक गृहीधर्म स्वीकार करूंगा। यहां शक्ति का अर्थ है—विरक्ति। जिसमे ससार के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोग-उपभोग के प्रति विरक्ति का प्राबल्य होता है, वह निर्ग्रन्थ बन सकता है। अहिंसा और परिग्रह का महान् व्रत उसका जीवन-धर्म बन जाता है। यह सबके लिए सम्भव नहीं, व्रत का अणु रूप मध्यम मार्ग है। अव्रती-जीवन शोषण और हिंसा का

प्रतीक होता है और अणुव्रती-जीवन समय और असमय, सत्य और असत्य, अहिंसा और हिंसा, अपरिग्रह और परिग्रह का मिश्रण नहीं, अपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है।

अणुव्रत-विभाग

अणुव्रत पांच हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदारसन्तोष और अपरिग्रह या इच्छा-परिमाण।

अहिंसा : अहिंसा रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का निरोध या राग-द्वेषरहित प्रवृत्ति है।

पहला निषेधात्मक पक्ष है और दूसरा विधेयात्मक। निषेधात्मक भावी-शुद्धि के लिए है और भूत-शुद्धि के लिए विधेयात्मक। वर्तमान शुद्धि दोनों में है।

अनिवार्य-हिंसा या अर्थ-हिंसा जीवन की अशक्यता का पक्ष है। अनर्थ हिंसा प्रमादवश होती है। मुनष्य जितनी कायिक हिंसा नहीं करता, उतनी मानसिक करता है। स्व-पर, बड़ा-छोटा, अस्पृश्य-स्पृश्य, शत्रु-मित्र आदि अनेक कल्पना के बंधनों में फसकर मनुष्य इतना उलझा रहता है कि वह मानसिक हिंसा से सहज ही मुक्ति नहीं पा सकता। अहिंसा अणुव्रत का तात्पर्य है अनर्थ-हिंसा से अथवा अनावश्यक, केवल प्रमादजन्य या अज्ञानजनित हिंसा से बचना।

सत्य : सत्य, अहिंसा का वचनात्मक या भाव-प्रकाशनात्मक पहलू है। हास्य अथवा कुतूहलवश अयथार्थ बोलना भी असत्य है। यह उसका सूक्ष्म रूप है। यदि कोई इससे न बच सके तो कम-से-कम स्थूल असत्य से तो उसे अवश्य बचना चाहिए। जिस वाणी या भावाभिव्यजना के पीछे बुरे विचारों का जाल बिछा रहता है, वह स्थूल असत्य है। सत्य अणुव्रत में ऐसे असत्य का त्याग आवश्यक होता है।

अचौर्य : अचौर्य अहिंसात्मक अधिकारों की व्याख्या है। पर-वस्तु-हरण चौर्य है। वह हिंसा का अधिकार है। मनुष्य समाज के आपसी सम्बन्ध अधिकतर स्तेय-वृत्ति के उपजीवी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, वह उसे अपने अधिकार में लेता है, उसे दास बनाता है, उससे आदेश मनवाता है तथा उसका स्वत्व छीनता है। यह सब स्तेय-वृत्ति है।

सूक्ष्म दृष्टि से दूसरे का एक तिनका भी उसकी अनुमति के बिना लेना स्तेय है। अचौर्य अणुव्रत की मर्यादा है—जीवन के आवश्यक मूल्यों का अपहरण न करना।

ब्रह्मचर्य : ब्रह्मचर्य अहिंसा का स्वात्मरक्षणात्मक पक्ष है। पूर्ण ब्रह्मचारी न बन सकने की स्थिति में विवाहित पत्नी के अतिरिक्त अब्रह्मचर्य का परित्याग करना और पत्नी के साथ भोग की सीमा करना चतुर्थ अणुव्रत है।

अपरिग्रह : यह अहिंसा का परपदार्थनिरपेक्ष रूप है। गृहस्थ का जीवन अपरिग्रही बन नहीं सकता। इसलिए अपरिग्रह अणुव्रत का अर्थ है—इच्छा का परिमाण। परिग्रह का नियन्त्रण सामाजिक नियमों से हो सकता है, किन्तु उससे इच्छा का नियन्त्रण नहीं होता। व्रत वह है जिसमें इच्छा के नियन्त्रण के द्वारा परिग्रह का नियन्त्रण हो।

व्रतो की उपादेयता में कोई दो मत नहीं है। मत द्वैध है व्रतों की उपयोगिता में। आत्म-विरक्ति से स्वनियमन करने वाले विरले ही होते हैं। अधिकांश व्यक्ति तब तक हिंसा और परिग्रह को नहीं छोड़ते, जब तक वे वैसा करने के लिए बाध्य नहीं किये जाते। व्रत हृदय-परिवर्तन का फल है। जन-साधारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नहीं होता। इसलिए समाज की दुर्व्यवस्था को बदलने के लिए व्रतो की कोई उपयोगिता नहीं। लगभग स्थिति ऐसी ही है। ऐसी क्यों है, चिन्तनीय विषय है। इस चिन्तन के परिणामस्वरूप दो-तीन बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि व्रतो की रचना समाज की आर्थिक दुर्व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं हुई है। उनकी रचना हुई है उसकी आत्मिक दुर्व्यवस्था को मिटाने के लिए। आत्मिक दुर्व्यवस्था के मिटते ही आर्थिक दुर्व्यवस्था भी मिटती है, किन्तु व्रताचरण का यह गौण फल है। आत्मिक दुर्व्यवस्था की परिसमाप्ति का एकमात्र साधन हृदय-परिवर्तन है। जब व्यक्ति का हृदय बदलता है तो उससे आत्मिक दुर्व्यवस्था का अन्त होता है। उससे समाज की दुर्व्यवस्था भी मिटती है।

कानून के पीछे ऐसी शक्ति है कि मनुष्य उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और यदि वह करता भी है तो उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। व्रतो के पीछे ऐसा वातावरण नहीं है। उनका आचरण इच्छा-प्रेरित

होता है।

दूसरी बात यह है कि मनुष्य की आन्तरिक वृत्तियां राग-द्वेषात्मक होती हैं। उनके फलस्वरूप व्यक्ति में अप्रिय वस्तु-स्थिति के प्रति असहिष्णु वृत्ति, अपने को सर्वोच्च मानने की वृत्ति और संग्रह की वृत्ति—ये चार मुख्य वृत्तियां होती हैं। यदि समाज का वातावरण और आसपास की स्थितियां इनके अनुकूल होती हैं, तो इन्हें उत्तेजना मिलती है और इनका कार्य तीव्र हो चलता है। बाहरी साधन की प्रतिकूल दशा में ये वृत्तियां दबी रहती हैं। समाज की अपेक्षा इतनी ही है कि ये दबी ही रहे। अध्यात्म की भूमिका और उसकी अपेक्षा है कि इनका मूलोच्छेद हो। जिनकी आत्मा उद्बुद्ध हो जाती है, वे पारिपार्श्विक स्थितियों पर विजय पाकर उनका मूलोच्छेद कर डालते हैं। किन्तु सर्वसाधारण की स्थिति ऐसी नहीं होती। समाज की भोगवादी मनोवृत्ति उन्हें उकसाती है। यही कारण है कि सर्वसाधारण को व्रत-पालन की सहज प्रेरणा नहीं मिलती। तीसरी बात यह है कि व्रत लेने वाले व्रतो के कलेवर की सुरक्षा करते हैं पर उनकी आत्म को नहीं छूते। वे व्रतों को अपने जीवन में लाते हैं, किन्तु जीवन को उनके आदर्शों पर नहीं ढालते। इस पर पुनर्विचार करना होगा कि अणुव्रती जीवन का आदर्श क्या और कैसा होना चाहिए।

अणुव्रती जीवन का आदर्श

अणुव्रती जीवन का आदर्श है परिग्रह और आरम्भ की अल्पीकरण। भोगवाद से महारम्भ और महापरिग्रह का जन्म होता है। अणुव्रती को महेच्छ और महारम्भ नहीं होना चाहिए। महारम्भ का हेतु महान् इच्छा है। इच्छा जब स्वल्प होती है तब हिंसा अपने आप स्वल्प हो जाती है। यदि आरम्भ आवश्यकता के सहारे चलता है, तो वह असीम नहीं बनता। जब उसकी इच्छा गति के अधीन हो जाती है, तभी वह सीमित बनता है। पूंजी और उद्योग का केन्द्रीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। अणुव्रती आदर्श के अनुसार इनका अपने-आप विकेन्द्रीकरण हो जाता है। अणुव्रती दूसरे के श्रम और श्रमफल को न छीने, तभी वह अहिंसा और अशोषण के आदर्श पर चल सकता है। जय दूसरे के श्रम को छीनने की वृत्ति टूटती है, तब अपने-आप उसका

जीवन आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी और श्रमपूर्ण बन जाता है। जो व्यक्ति अपने श्रम पर निर्भर रहता है, वह कभी महारम्भी और महापरिग्रही नहीं बनता। महारम्भ व महापरिग्रह की परिभाषा समझने में भूल हो रही है। उस पर फिर विचार करने की आवश्यकता है। सामान्यतया थोड़ी-बहुत प्रत्यक्ष हिंसा के कार्य को लोग महारम्भ मान लेते हैं। वे परोक्ष हिंसा की ओर ध्यान नहीं देते। खेती में जीव मरते हैं, इसलिए वह आरम्भ का धन्धा लगता है, किन्तु कूट-माप तोल में प्रत्यक्ष हिंसा नहीं दीखती; इसलिए वह महारम्भ नहीं लगता। महारम्भ और महापरिग्रह नरक के कारण है। कारण साफ है—उनसे आर्त-रौद्र ध्यान बढ़ता है, उससे आत्म-गुणों का घात होता है तथा आत्मा का अधःपतन होता है। आचार्य जिनसेन ने ब्याज लेकर आजीविका करने को आर्त-रौद्र ध्यान का चिह्न माना है। विषय-संरक्षण रौद्र ध्यान है। इसका अर्थ है कि विषय और धन की प्राप्ति और उसके संरक्षण के लिए चिन्ता करना। धार्मिक समाज में भी मानसिक हिंसा का प्राबल्य इसलिए हो गया कि उसमें प्रत्यक्ष हिंसा नहीं दीखती। यदि प्रत्यक्ष हिंसा की भांति परोक्ष हिंसा से घृणा होती तो जीवन इतना असत्य-निष्ठ और अप्रामाणिक नहीं बनता।

वृत्तियों की अप्रामाणिकता का हेतु महापरिग्रह है। महापरिग्रह के लिए महासावद्य उपाय प्रयोजनीय होते हैं। अणुव्रती अल्पपरिग्रही होता है। इसलिए उसके जीवन-उपाय अल्पसावद्य होते हैं। इसीलिए उसे 'अल्प-सावद्यकर्मार्य' कहा जाता है। 'अल्पसावद्यकर्मार्य' के सामने अप्रामाणिक बनने की स्थिति ही नहीं आती। अणुव्रती की जीवन-वृत्ति संग्रहोन्मुख नहीं होती। यहां कला या कर्म का आलम्बन इसलिए होता है कि उसकी जीवनवृत्ति सुखपूर्वक चले। जब श्रम के द्वारा जीविका का सुखपूर्वक निर्वाह नहीं होता, तभी चोरी आदि कुवृत्तियां बढ़ती हैं। जटिल परिस्थितियां मनुष्य को बुरा बनने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए समाज उन्हें सरल बनाने की बात सोचता है। अन्य स्थितियों की अपेक्षा इच्छा की अनियन्त्रित दशा अधिक जटिल स्थिति है। अणुव्रती को उस पर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा होती है।

संक्षेप में अणुव्रती का जीवन आदर्श है—इच्छा परिमाण, आरम्भ परिमाण। इस आदर्श को निभाने के लिए अणुव्रती को वडप्पन व

कल्पनापलब्ध झूठे आदर्शों पर प्रहार करना होगा। श्रम को नीचा मानने की भावना, वृत्ति के आधार पर ऊँच-नीच की कल्पना, धन के आधार पर बड़े-छोटे की कल्पना आदि को तोड़ना तथा जीवन के मापदण्डों को बदलना होगा। जब तक जीवन के मूल्य न बदले, राजसी धारा में अन्तर न आये, तब तक अणुव्रत जीवन-प्रेरक नहीं बनते। अणुव्रती को सादगी के लिए आडम्बरो का और नम्रता के लिए मिथ्याभिमान का बलिदान करना होगा।

व्यक्तिवादी मनोवृत्ति

भारतीय जीवन में व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का प्राबल्य है। अध्यात्मवादी धारा में व्यक्ति का विशेष महत्त्व बढ़ता है। सयम के क्षेत्र में यह आवश्यक है। जब समाज संयमी नहीं बनता तब मैं क्यों बनूँ, यह मनःस्थिति संयम के स्वीकरण में बाधक बनती है। समाज संयमी न बने तो भी व्यक्ति को संयमी बनना चाहिए। सयम समाज का कानून नहीं, वह तो व्यक्ति की स्व-मर्यादा है।

जहाँ सामाजिक रीतिक्रम समाज नहीं करता, वहाँ यदि अकेला व्यक्ति अपना विशेषत्व दिखाता है, तो वह स्थिति समाज के लिए घातक बनती है। व्यक्ति की उच्छृंखलता समाज की मनोवृत्ति को उभारने का निमित्त बनती है।

अध्यात्म की धारा यह नहीं है कि व्यक्ति असयम से व्यक्तिवादी रहे। उसकी अपेक्षा है, व्यक्ति संयम साधना के लिए व्यक्तिवादी रहे। यह व्यक्तिवाद जो संयम से निखरता है, समाज या राष्ट्र के लिए घातक नहीं बनता।

धर्म समाज को व्यक्तिवादी दृष्टिकोण देता है, यह कहने वाले उसकी सीमा को दृष्टि से ओझल किये देते हैं। सही अर्थ में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बनने का प्रधान कारण सामन्तशाही है। भोगवादी मनोवृत्ति, सग्रहवादी मनोवृत्ति, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति और परिवारवादी मनोवृत्ति सामन्तशाही के निश्चित परिणाम हैं। भारत धर्म का मुख्य उद्गम स्रोत रहा है। इस दृष्टि से भले ही वह धर्मप्रधान कहलाये। धर्माचरण की दृष्टि से धर्म-प्रधान कहलाने की क्षमता कम-से-कम आज तो उसमें नहीं है।

सौभाग्य से व्रतों की दृष्टि अब भी सुरक्षित है। यदि उनका जीवन में प्रयोग बढ़ा, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति भोग, असयम और अहम्-पोषण से हटकर संयम की ओर मुड़ी तो अवश्य ही अनैतिकता की बाढ़ रुकेगी।

अणुव्रत-आन्दोलन

अणुव्रत स्वयंसिद्ध शक्ति है। भोगवाद की एकछत्र शक्ति के प्रतिरोध के लिए वही सफल साधना है। अपेक्षा यह है कि शक्ति संगठित बने। असंयुक्त दशा में दो नौ के अंकों का जोड़ अठारह होता है। संयुक्त दशा में वही 'निन्यानवे' हो जाता है। संयुक्त स्थिति का लाभ उठाने के लिए अणुव्रत आन्दोलन का प्रसार कर व्रतशक्ति को संगठित करने का प्रयत्न किया जाये।

स्थापना

अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन विक्रम सं. २००५ की फाल्गुन शुक्ल १ को सरदारशहर (राजस्थान) में हुआ। पहले दिन लगभग अस्सी अणुव्रती बने। आज की भाषा में प्रगति व विकास का मापदण्ड पदार्थ-विस्तार है। जडवादी युग के पदार्थपरक विकास के सामने चैतन्य विकास का जो प्रतिरोध अपेक्षित था उस दिशा में अणुव्रत आन्दोलन सफल कदम प्रमाणित हुआ है।

हास या विकास

मनुष्य की बाहरी स्थितियाँ विकसित हुईं यह जितना सत्य है उतना ही सत्य यह भी है कि उसकी आन्तरिक वृत्तियाँ मन्द पड़ गयी हैं। 'तन्दुल वेयालिय' में अवसर्पिणी युग के मनुष्य की अन्तर्वृत्ति और व्यवहार के अवसर्पण का चित्र खींचते हुए लिखा है—“मनुष्य की क्रोध, मान, माया और लोभ की वृत्तियाँ क्रमशः बढ़ेंगी। माप-तौल के अप्रामाणिक उपकरण बढ़ेंगे, तुला का वैषम्य, मान का वैषम्य, राजकुल का वैषम्य तथा वर्षा आदि के वैषम्य इस प्रकार बढ़ेंगे कि धान्य बलहीन हो जायेगा, उससे मनुष्यों की आयु कम होगी।”

ज्यो-ज्यों आन्तरिक वृत्तियों का विकार बढ़ता है, त्यों-त्यों स्थितियाँ

जटिल बनती जाती हैं। रोग मूल अन्तर का क्षय है। मनुष्य बाहरी विकारों से चुंधिया गया है। वह अभी इस प्रश्नवाचक-चिह्न का उत्तर नहीं पा सका है कि वर्तमान युग विकास का युग है या हास का।

उद्देश्य

अणुव्रत आन्दोलन के प्रवर्तन का उद्देश्य है जीवन के मूल्यों को बदलना। यह कार्य सरल नहीं है। यह एक प्रकाश की रेखा अवश्य है। युद्ध और शीत-युद्ध के थपेड़ों और अस्त्र-शस्त्रों की स्पर्धा में मनुष्य जर्जर बन गया है। उसके सामने आन्तरिक वृत्तियों को पवित्र बनाने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं रहा है। अब दीख रहा है कि आन्तरिक वृत्तियाँ यदि यों ही चलीं तो प्रलय दूर नहीं है। इस आन्दोलन की ये अपेक्षाएँ हैं— मनुष्य शस्त्र-निष्ठ न बनकर अहिंसा-निष्ठ बने। वह भौतिक विकास को मुख्य न मानकर आध्यात्मिक चेतना को जगाये। भोगी न बनकर वह व्रती बने। 'स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग' को गौण मानकर 'स्टैण्डर्ड ऑफ लाइफ' को ऊँचा उठाये। एक शब्द में आन्तरिक साम्य को शक्तिशाली बनाकर वह वैषम्य का अन्त करे।

प्रगति की ओर

अणुव्रत-आन्दोलन क्रमशः प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अणुव्रतियों की संख्या अधिक नहीं हुई है। यद्यपि संख्या की दृष्टि से यह कोई ज्यादा प्रगति नहीं है, फिर भी भोगवाद के विरुद्ध संयम की ध्वनि का बल बढ़ रहा है। जनता का दृष्टिकोण बदल रहा है और नैतिक क्रान्ति की भूमिका बन रही है। ये ही सफलता के शुभ चिह्न हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस आंदोलन ने वातावरण को प्रभावित किया है।

समन्वय की दिशा

अणुव्रत-आन्दोलन जाति, वर्ग तथा देश के भेदों को गौण मानता है। यही नहीं, धर्म-भेद के प्रति भी इसका दृष्टि-विन्दु सद्भावी और सहिष्णु है। किसी भी धर्म को मानने वाला इसका सदस्य बन सकता है। इतना ही

नहीं, इसकी रचना के आधारभूत तत्त्व भी सर्वसाधारण हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये सर्व धर्म सामान्य तत्त्व हैं। इन्हें कोई अस्वीकार नहीं करता। सांख्ययोग में इन्हें 'यम' कहा जाता है। पतंजलि ने यम को उसी अर्थ में रखा है, जिस अर्थ में जैन-सूत्र अणुव्रत का प्रयोग करते हैं। महाव्रत शब्द दोनों की भाषा में एक है। पतंजलि ने जाति, देश, काल समयानवच्छिन्न नियमों को महाव्रत कहा है। जैन भाषा में आगाररहित पूर्ण त्याग महाव्रत कहलाता है। दोनों का तात्पर्य सर्वथा एक है। महात्मा बुद्ध ने किंचित् परिवर्तन के साथ इन्हें पंचशील कहा है। श्रमण अणु और स्थूल दोनों प्रकार के पापों को वर्जता है। जब गृहस्थ स्थूल पापों को वर्जता है तब उनका व्रत अपने आप अणुव्रत हो जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह की मर्यादा और शिक्षा है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक धर्म मुमुक्षु के लिए जैसे सन्यास का विधान करता है, वैसे ही गृहस्थ के लिए अणुव्रत धर्म का।

अणुव्रत आन्दोलन में अणुव्रत शब्द जैन-सूत्रों से लिया गया है किन्तु भावना में कुछ अन्तर है। जैन परम्परा की भावना के अनुसार अणुव्रती वह बन सकता है जो सम्यक् दृष्टिवाला हो। इसीलिए अणुव्रती को सम्यक्त्वमूलक कहा गया है। इस आन्दोलन में यह भावना नहीं है। जैन दृष्टि को स्वीकार करने वाला ही अणुव्रत बने, ऐसा नहीं है। इसके सम्यक् दर्शन की परिभाषा है—अहिंसानिष्ठ दृष्टि। अणुव्रती वह बन सकता है जिसकी अहिंसा में निष्ठा हो। यह आन्दोलन सब धर्मों को अहिंसा में केन्द्रित करता है। वास्तविक धर्म अहिंसा ही है। सत्य आदि शेष व्रत उसी के पोषक या सहायक हैं। अहिंसानिष्ठ व्यक्ति आत्मशुद्धि के लिए व्रतों को स्वीकार करेगा, भौतिक अभिसिद्धि के लिए नहीं। व्रतों का अपना स्वतन्त्र मूल्य है। भौतिक सिद्धि के लिए उनका प्रयोग उनकी उच्चता का अपमान है। अर्थ-व्यवस्था असंयम से सुधार सकती है, तब भला कौन उसके सुधार के लिए व्रत का कठोर मार्ग अपनायेगा? अर्थ के लिए व्रत को अपनाने वाला अर्थनिष्ठ हो सकता है, व्रतनिष्ठ या अहिंसानिष्ठ नहीं। इसीलिए व्रती बनने का उद्देश्य मात्र आत्मशुद्धि होनी चाहिए। अन्तर की शुद्धि बाहरी वातावरण को शुद्ध बनायेगी। उससे आर्थिक और भौतिक व्यवस्था अपने आप शुद्ध होगी, इसमें कोई सन्देह

नहीं। अणुव्रत आन्दोलन केवल जीवन-शुद्धि की सामान्य भूमिका का समन्वय ही नहीं करता, वह धार्मिक मतभेदों के प्रति सहिष्णु भी बनाता है। वह अहिंसावादियों का सार्वजनिक मंच है। इसके सहारे अहिंसा का उच्चघोष किया जा सकता है। सब धर्मों का विचार-भेद मिटे यह कठिन है, किन्तु उनका विरोध घटे यह अपेक्षित है और यह सम्भव भी है। अणुव्रत आन्दोलन इसका माध्यम है। धर्म और व्यवहार की खाई को पाट कर उनका समन्वय करना इसका दूसरा उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त तीसरी दृष्टि यह है कि धर्म—जो बुद्धि, विचार और भाषा का धर्म बन रहा है, वह जीवन का धर्म बने।

व्यावहारिक लाभ

वर्तमान की मुख्य समस्या आर्थिक है, ऐसा माना जाता है। अर्थशास्त्री इसका समाधान प्रचुर उत्पादन बताते हैं। बाहरी रूप में कुछ हल-सा हुआ लगता है। किन्तु जब तक महालोभ है तब तक यह समस्या सुलझ जायेगी, ऐसा नहीं लगता। इसका निरपवाद समाधान समय है। व्रती जीवन जहा आत्मशान्ति पैदा करता है वहां वह आर्थिक समस्या का भी समाधान देता है। व्रती जीवन वर्तमान युग की सर्वोच्च आवश्यकता है। इसके अनुकूल वातावरण बनाना सबका कर्तव्य है। जब व्रतों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तब मुख्य रूप में शुद्धि और व्यवहार में श्रम और स्वावलम्बन की प्रतिष्ठा भी आयेगी। श्रम-निष्ठा के बाद भी व्रत-निष्ठा शेष रहती है, किन्तु व्रत-निष्ठा अपने आप में फलित हो जाती है।

अणुव्रत-आन्दोलन समय की न्यूनतम साधना का आन्दोलन है। देश, काल और परिस्थितिजनित बुराइयां अपने-अपने ढंग की अलग-अलग होती हैं। किन्तु मनुष्य की जो शाश्वत दुर्बलता है, वह सभी देश, काल और परिस्थितियों में एक-सी रही है। जब तक मूल हरा रहता है, तब तक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प और फल बनते-विगडते रहते हैं। असयम सब बुराइयों का मूल है। हिंसा, असत्य, चोरी, भोग-विलास और सग्रह—ये सभी दोष उसी के नाना रूप हैं। इन पर नियन्त्रण पा लेना बहुत ही कठिन है। पर इन पर कोई अंकुश ही न हो, यह तो और भी भयंकर है।

मैं बहुधा शान्ति और मैत्री के प्रश्नों पर सोचा करता हूँ। इनकी

चर्चाएं मुझे भी करनी होती हैं। मैं एक धर्माचार्य हूं और अणुव्रत आन्दोलन के उद्देश्यों का जनता को परिचय देता हूं। इसलिए बार-बार मेरे सामने ये प्रश्न आते रहते हैं। भारतीय और अभारतीय सभी प्रकार के लोग मुझसे मिले हैं और उन्होंने शान्ति एवं मैत्री के विषय में जिज्ञासाएं की हैं। मेरे अनुभव में ये व्यापक जिज्ञासाएं हैं। कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है। पर शान्ति कैसे मिले—यह प्रश्न लगभग सभी के मन में है। और यह होना भी चाहिए। प्रत्यक्ष में जीवन का सर्वोपरि साध्य शान्ति ही तो है। वह नहीं मिली तो बहुत कुछ पाकर भी मनुष्य ने कुछ नहीं पाया। वह कुछ मिली तो कुछ भी न पाकर वह सब कुछ पा लेता है, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। उसका सम्बन्ध आवश्यकता-पूर्ति से है। शान्ति इससे आगे की चीज है। उसके लिए भय-मुक्त होने की आवश्यकता है।

शान्ति यदि जीवन का सर्वोपरि साध्य है, तो उसका सर्वोपरि साधन है भय-मुक्ति। इसके बिना न मैत्री होती है और न शान्ति। वैज्ञानिक आविष्कार भय-मुक्ति की दिशा में असफल हुए हैं, बल्कि भय उनसे बढ़ा ही है। शक्ति और सत्ता में सदा प्रतिस्पर्धा रहती है। इसी के फलस्वरूप शस्त्रों की संहारक शक्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है।

अब मनुष्य समाज के सामने दो ही विकल्प शेष हैं—या तो वह भय-मुक्त बने या विध्वंसक शस्त्रों के विस्फोट से स्वयं ही नष्ट हो जाये।

यदि यह विश्व जाति, वर्ण और भौगोलिक सीमाओं में बंटा नहीं होता, यहां संग्रह और अधिकार करने का मनोभाव नहीं होता, तो न सन्देह होता, न भय और न अशान्ति ही। यदि मनुष्य को शान्ति से रहना है तो उसे एक दिन ऐसा करना ही होगा। किन्तु अभी इस मनःस्थिति को विकसित होने में बहुत समय लग सकता है। वर्तमान की अपेक्षा यह है कि व्यक्ति समय का अभ्यास करे। वह दूसरों के स्वत्व पर अधिकार न करे। जो उद्योगपति हैं, उनसे यह अपेक्षा है कि वे श्रमिकों के श्रम पर अधिकार न करें। जो राष्ट्र-नेता हैं, उनसे यह अपेक्षा है कि वे दूसरे राष्ट्रों पर अधिकार करने या बनाये रखने की बात न सोचें, शक्तिहीन राष्ट्रों को धमकियां न दें तथा अपने ढंग की शासन-प्रणाली को मान्य करने के लिए विवशता उत्पन्न न करे।

अपने स्वार्थ को ही प्रमुखता देने वाला न केवल दूसरों के स्वार्थ को

हानि पहुंचाता है अपितु वह अपना स्वार्थ भी विघटित करता है। राजनयिक लोग बहुत गहराई से सोचते हैं, किन्तु स्वार्थ की भूमिका में वह गम्भीर चिन्तन भी समाधान नहीं देता, प्रत्युत वह उलझनें उपस्थित करता है। इस वैज्ञानिक और शिक्षा-बहुल युग में अब कूटनीति में अपने को घूँघट में छिपाये रखने की क्षमता नहीं रही है। आज प्रत्येक व्यक्ति व समाज ही नहीं बल्कि प्रत्येक राष्ट्र सरलता से एक-दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण बरताव करने की नीति अपनाये, इसी में सबका हित है।

भय-मुक्ति के लिए अणुव्रत-आन्दोलन इन आचरणों को आवश्यक मानता है—

- १ जाति, वर्ण और भौगोलिक भिन्नता के कारण मनुष्य, मनुष्य से घृणा न करे।
- २ सत्ता या बल-प्रयोग से दूसरों के विचारों को कुचलने का प्रयत्न न करे।
- ३ कम देकर अधिक श्रम लेने का प्रयत्न न करे।
४. मनुष्य जाति की एकता, अविभक्तता और समान अनुभूतिशीलता में विश्वास करे।
५. आक्रमण न करे।
६. दूसरों के अधिकारों को हड़पने का यत्न न करे।
- ७ दूसरों की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप न करे।
८. भूल से भी जो अन्यायपूर्ण कदम उठ जाये, उसके लिए क्षमा-याचना कर ले।
९. विरोधी-प्रचार न करे, व्यक्तिगत रूप से किसी को लांछित या अपमानित न करे।

भय-मुक्ति का अर्थ है—विश्वास। विश्वास का अर्थ है—मैत्री। मैत्री का अर्थ है—शान्ति। शान्ति का अर्थ है—जीवन के महान् साध्य की सिद्धि।

वर्तमान समस्याएं

जहां जीवन है वहां समस्या है और जहां समस्या है वहां जीवन है। जीवन और समस्या दोनों साथ-साथ चलते हैं। मनुष्य में ज्ञान होता है, इसलिए वह उसका समाधान खोजता है। उसमें पुरुषार्थ होता है इसलिए वह उसका समाधान करता है।

समाधान की भिन्न-भिन्न दृष्टियां हैं। मेरी दृष्टि में सारी समस्याओं का समाधान एकरूप नहीं है। सब समस्याएं भी एकरूप नहीं हैं। कुछ समस्याएं भौतिक हैं और कुछ अभौतिक। भौतिक समस्याओं का समाधान भौतिक हो सकता है और अभौतिक समस्याओं का समाधान अभौतिक। यह समाधान सर्वथा निरपेक्ष नहीं है। अभौतिक उपलब्धि के अभाव में भौतिक समस्या प्रबल होती है और भौतिक उपलब्धि के अभाव में अभौतिक समस्या भी उलझ जाती है। अध्यात्म से रोटी नहीं मिलती पर जिस कारण से रोटी नहीं मिलती, उस कारण का अर्थात् सग्रह का निराकरण अध्यात्म हो सकता है। सन्तोष अभौतिक उपलब्धि है। उसके अभाव में भौतिक समस्या प्रबल होती है और भौतिक उपलब्धि के अभाव में भौतिक समस्या जटिल बनती है। अतृप्ति या असन्तोष अभौतिक समस्या है। भौतिक वस्तुओं से सन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता पर जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ हों तो सन्तोष की उपलब्धि में सहयोग मिलता है। इस आंशिक सत्य को बहुत आगे तक नहीं खींचा जा सकता। इसलिए एक सीधी रेखा यही होगी कि कोरे अभौतिक विकास से भौतिक समस्याओं और कोरे भौतिक विकास से अभौतिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भौतिक समस्याओं का समाधान श्रम और उपकरणों का आवश्यक विकास है तो अभौतिक समस्याओं का समाधान चरित्र-विकास है।

कुछ लोग नहीं चाहते कि वस्तु-विकास और चरित्र-विकास को विभक्त किया जाये। वे जीवन को अविभक्त मानते हैं और वैसा ही देखना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में वस्तु-विकास और चरित्र-विकास एक ही सत्य के दो पहलू हैं। वस्तु-विकास के बिना चरित्र-विकास और चरित्र-विकास के बिना वस्तु-विकास नहीं होता। इसकी आशिक सचाई को मैं अस्वीकार नहीं करता। हमारे अभिमत में एक स्थिति दूसरी स्थिति को प्रभावित करती है पर मैं इन दोनों के उपादानों को भिन्न मानता हूँ। वस्तु-विकास का उपादान जहाँ भौतिक सामग्री की प्रकट उपलब्धि है, वहाँ चरित्र-विकास का उपादान चैतन्य की साक्षात् उपलब्धि या आन्तरिकता का उदय है। वस्तु-विकास मनुष्य की आवश्यकता-पूर्ति का हेतु है पर लक्ष्य नहीं है। अणुव्रत-आन्दोलन का ध्येय यह है कि मनुष्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। प्रश्न होता है—लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर है कि 'साम्य' है। साम्य वह स्थिति है—

- १ जहाँ जाति, वर्ण और रंग-भेद की विषमता न हो, घृणा का अंश भी न हो।
 २. जहाँ भाषा, प्रान्त और राष्ट्र का भेद केवल उपयोगिता के लिए ही हो, उससे मनुष्य-जाति की भौतिक एकता खण्डित न हो।
 - ३ जहाँ सत्य का ही सर्वोपरि मूल्य हो, सम्प्रदाय आदि संस्थान उसकी व्याप्ति के लिए ही हो।
 ४. जहाँ अहंकार और ममकार का विसर्जन हो, जिसमें अपने हित के लिए दूसरों के हितों का हनन न हो।
 ५. जहाँ दमन, शोषण और अन्याय का स्वतन्त्र भाव से वर्जन हो।
 ६. जहाँ राज्य के नियन्त्रण और कानूनों की कमी हो व्यक्ति-स्वातन्त्र्य अधिक हो।
 - ७ जहाँ अनर्थ हिंसा और अनावश्यक निजी सम्पत्ति सहज भावना से वर्जन हो।
 ८. जहाँ आक्रमण न हो।
 - ९ जहाँ अभय, प्रेम, सद्भावना और सहिष्णुता हो।
- ये सब साम्य के रूप हैं। इनकी साधना

कामना सफल होती है।

आन्दोलन के जो व्रत हैं, वे केवल दिशा-सूचक हैं। वे साधन हैं, साध्य नहीं है। जो लोग अणुव्रतों के शब्दों को पकड़ क्रमिक विकास को अवरुद्ध कर देते हैं, वे उनके हृदय को नहीं पहचानते।

अणुव्रतों को मैं इसलिए अधिक महत्त्व देता हूँ कि उनकी पृष्ठभूमि में अध्यात्म का बल है। आज का मानव-समाज यदि सचमुच शान्ति का इच्छुक है तो उसके लिए अध्यात्म का स्वीकरण अनिवार्य है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यदि उसे शान्ति, शिष्टता और मानवता की सुरक्षा प्रिय है।

अणुव्रत-आन्दोलन को वर्तमान समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आज एकता की समस्या सबसे अधिक जटिल है। जो लोग एकता में अनेकता और अनेकता में एकता देखने के अभ्यासी थे, वे कोरे अनेकतावादी बने। यह परिवर्तन इस बात का सूचक है कि वे अपने मौलिक दर्शन से दूर हो रहे हैं। उनका मस्तिष्क किसी नये दर्शन की सृष्टि कर रहा है और उसमें अनेकता और एकता में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता नहीं है। छोटे-छोटे प्रश्न बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, सामान्य बात आग्रह में परिणत हो जाती है। ये सब उसी के परिणाम हैं।

हिन्दी का प्रश्न इसलिए जटिल बना हुआ है कि अनेकता में एकता लाने का मानस स्वस्थ नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह प्रश्न इतना नहीं उलझता। किसी भाषा-विशेष के प्रति कोई अनुराग नहीं है। किन्तु यह अपेक्षा अवश्य है कि अनेकता में एकता स्थापित करने वाली कोई एक राष्ट्रव्यापी भाषा अवश्य होनी चाहिए। सारी परिस्थितियों के अध्ययन के पश्चात् यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रव्यापी भाषा बनने की क्षमता हिन्दी में सर्वाधिक है। उसे यह स्थान वैधानिक रूप में मिल भी चुका है पर जिस आत्मीयता से मिलना चाहिए और सबके द्वारा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मेरी दृष्टि में वह औचित्य का हनन है। मेरे जैसे लोगों के लिए, जो समूचे राष्ट्र में पाद-विहार करते हैं और जनसाधारण से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी समस्या है कि राष्ट्र की कोई एक भाषा नहीं है। दक्षिण भारत की यात्रा सामने है। मैं वहाँ जाकर क्या करूँ, भाषा सीखूँ या जनता के बीच जाकर

काम करूं? भाषा भी कौन-कौन-सी सीखू? वहां भी कोई एक भाषा नहीं।

मैं प्रान्तीय भाषाओं के विकास को ठप्प करने का पक्षपाती नहीं हूं। और मुझे लगता है द्वन्द्व जो है वह प्रान्तीय भाषाओं व हिन्दी में नहीं है। यह अंगरेजी और हिन्दी में है। देश में एक ऐसा वर्ग है जो अंगरेजी को सर्वाधिक मान्यता देता है। मैं नहीं मानता कि उसके पीछे कोई तर्क-बल नहीं है। किन्तु सर्वोपरि तर्क यह है कि जिस राष्ट्र की अपनी कोई एक भाषा राष्ट्रव्यापी नहीं होती वह एकता स्थापित करने व विकास करने में जटिल परिस्थितियों में से गुजरता है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मानपूर्ण स्थान मिलने से उत्तर भारत की जनता अधिक लाभान्वित होगी, दक्षिण की कम—यह मानसिक चिन्तन त्रुटिपूर्ण है। उत्तर और दक्षिण का विभाजन भी अदूरदर्शितापूर्ण है। राष्ट्र का कोई एक भाग दूसरे भाग को विकल रखकर स्वयं पूर्ण नहीं बन सकता। अंगरेजी के सहायक राष्ट्रभाषा रहने से दक्षिण के लोग अधिक लाभान्वित होते हैं और उत्तरवासी कम—इसी दृष्टिकोण से यदि यह राष्ट्रभाषाई आन्दोलन हो तो वह गलत है। किन्तु राष्ट्र की एकता के लिए एक भाषा को विकसित करना चाहिए—इस दृष्टि से जो आन्दोलन हो उसके औचित्य में सन्देह कैसे किया जा सकता है? मैं इस सारी समस्या को एकता की दृष्टि से ही विचारणीय मान रहा हूं। मैं सब लोगों को यही परामर्श देना चाहूंगा कि कोई भी आदमी ऐसा काम न करे, जिससे एकता की स्थिति भंग हो और अनेकता को बल मिले।

भावात्मक एकता के लिए संयम और धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी है।

प्रगति के लिए कोरा ज्ञान पर्याप्त नहीं

१. दो भाई थे। वे राजा की सेवा में संलग्न थे। वे कार्य-कुशल, प्रिय और विश्वस्त थे। वे विना रोक-टोक सब जगह जाते थे। रनिवास के द्वार भी उनके लिए सदा खुले थे। विश्वास पर पाला पड़ गया। छोटे भाई ने रनिवास में अनाचार का सेवन कर लिया। उसके लिए रनिवास के द्वार बन्द हो गये। बड़े भाई के लिए भी रनिवास का प्रवेश स्वतन्त्र नहीं रहा। अब वह प्रहरी के द्वारा राजा की अनुमति पाकर ही अन्दर जा सकता था।

२. एक गांव में कई कुएं थे। उनमें कोई विकार उत्पन्न हुआ, सबका जल विगड गया। पानी इधर-उधर से आने लगा। पहले जल के बारे में कोई प्रश्न नहीं था। अब पूछा जाने लगा कि जल कहा का है?

३. एक गांव में तिलो और चावलों का बहुत बड़ा व्यापार था। लोग प्रामाणिक थे। अच्छे तिल और अच्छे चावल बेचा करते थे। एक व्यापारी का मन लालच से भर गया। वह सड़े हुए तिल बेचने लगा। दूसरे व्यापारी की नीयत बिगड़ी, वह खराब चावल बेचने लगा। ग्राहक अब दुकानों पर पूछने लगे—तिल कैसे है? चावल कैसे है?

४. एक नगर के पूर्व भाग में बहुत मन्दिर थे। उनमें अनेक तपस्वी रहते थे। वे शील-सम्पन्न थे। लोग उन सबकी श्रद्धाभाव से पूजा किया करते थे, सबको भोजन के लिए निमन्त्रित किया करते थे। एक मन्दिर के तापसी का शील विकृत हो गया। अब निमन्त्रण देते समय विचार होने लगा—किन्हे निमन्त्रित किया जाये?

५. एक गांव में गायों के बहुत बड़े ब्रज थे। वहां से दूर-दूर तक गायें विकने जाती थीं। किसी समय वहां गायों में रोग फैला। अब गौ-विक्रेता को पूछा जाने लगा—गायें कहा से लाये हो?

ये व्यवहार-भाष्य के शब्द-चित्र हैं। ये वर्तमान समस्या के मूल को अपने में समेटे हुए हैं। कुछेक की विकृति और अप्रामाणिकता का परिणाम सब पर होता है, इसके ज्वलन्त निदर्शन हैं। आज यदि मूर्खतावश कोई एक राष्ट्र अणु-आयुधों का प्रयोग करे तो क्या उसके परिणाम का भागी वही होगा? क्या दूसरे राष्ट्र उसके परिणाम से अस्पृष्ट रह सकेंगे? इसका समाधान बहुत ही स्पष्ट है। पागलपन का दौर नख से शिख तक है। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ा है, वैसे-वैसे यह उन्माद भी बढ़ा है। प्रगति के लिए कोरा ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ अमूढभाव विकसित हो तभी प्रगति का पथ प्रशस्त हो सकता है। आध्यात्मिकता और क्या है? अमूढता की साधना जो है, वही है आध्यात्मिकता। दूसरों के अधिकारों, विचारों और जीवन-प्रकारों पर प्रहार हो होता है, उसका सम्बन्ध ज्ञान से उतना नहीं होता, जितना मूढ़ मनोवृत्ति से होता है। नैतिकता या प्रामाणिकता को अध्यात्म की भूमिका पर लाने में यदि हम समर्थ हुए तो प्रगति में कोई बाधा न आयेगी।

मन की स्थिति है, जहां सन्देह नहीं होता वहां प्रश्न नहीं होता। उक्त प्रश्न जिज्ञासा के प्रश्न नहीं हैं, सन्देह से उत्पन्न हुए प्रश्न हैं। सन्देह किसने उत्पन्न किया? विकार ने, अप्रामाणिकता ने।

अप्रामाणिकता का इतिहास नया नहीं है। मनुष्य जितना पुराना है, उतना ही पुराना उसका लोभ है। जितना पुराना लोभ है उतनी ही पुरानी अप्रामाणिकता है। यह भी सच ही है कि लोभ उपशान्त रहता है तब अप्रामाणिकता नहीं बरती जाती है। कौटिल्य ने व्यापारी, शिल्पी आदि को 'अचोरे-चरोरः' (चोर न कहलाने वाले चोर) कहा है। यह उनके अप्रामाणिकता की ओर संकेत है। उनके अप्रामाणिक बनने में परिस्थितियां और लाभ का उभार दोनों निमित्त हैं। बुराई जो भी है उसका एक निमित्त है व्यक्ति का अपना मानस और दूसरा निमित्त है परिस्थिति। मानस के सुधरे बिना क्या मानव सुधर सकता है? इसका उत्तर एकान्ततः नहीं दिया जा सकता। कुछेक व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, जो परिस्थितियों की अवहेलना कर आगे बढ़ सकें, सब कुछ सहकर भी प्रगति कर सकें। सब लोगों के लिए यह बात सम्भव नहीं है। सामान्य मार्ग यही है कि अप्रामाणिकता के निमित्त से बचा जाये।

कर्मवादी की विचारणा में कोई विश्वास करे या न करे पर यह तो स्पष्ट है कि सब-के-सब पूंजीपति नहीं बनते और सबको अनुकूल परिस्थितियों का योग नहीं मिलता। यह जो होता है, वह एक विशेष परिस्थिति का परिणाम है जिसमें व्यक्ति की आन्तरिक और बाहरी दोनों परिस्थितियाँ समन्वित होती हैं। कुछ लोग भाग्यवाद की भाषा को मानते हैं पर वही दुःखवाद का प्रवर्तक है, इसे वे नहीं जानते या जानकर भी उसमें विश्वास नहीं करते। भाग्य की गति के साथ चरित्र की प्रगति होती है तब उसका स्रोत प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित नहीं होता। चरित्र-विश्वास के अभाव में भाग्य आगे चलकर दुःख में परिणत हो जाता है। इतिहास के किसी भी काल में इसे कसौटी पर कसा जा सकता है।

प्रगति और क्या है? इन निमित्तों के परिवर्तन का नाम ही तो है। देश-काल के परिवर्तन के साथ निमित्त भी परिवर्तित होते रहते हैं। एक समय में कोई वस्तु किसी का निमित्त बनती है, दूसरे समय में नहीं भी बनती। रूढ़ि और क्या है? जिसकी निमित्त बनाने की क्षमता नष्ट हो जाये, फिर भी उसे निमित्त मानते रहना ही तो रूढ़ि है। नया निमित्त बनता है, हम उसे प्रगति कह देते हैं। प्रगति और प्रतिगति दोनों चिरन्तन हैं। बुराई और भलाई का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति जैसे एक है, वैसे बुराई और भलाई भी एक है। मनुष्य में जो मोह है वही है बुराई और मोह जो धुलता है वही है भलाई। मनुष्य सुख चाहता है, यह शाश्वत प्रवृत्ति है। सुख का साधन धन है इसलिए वह धन चाहता है। धन का आकर्षण भी मनुष्य में चिरकाल से रहा है। धनार्जन के साधन पहले भी दोषपूर्ण रहे हैं। प्रतिरूपक व्यवहार अर्थात् मिलावट ढाई हजार वर्ष पहले भी होता था। उपासकदशांग में इसका उल्लेख मिलता है। वृत्तिकार के अनुसार उस समय लोग अनाज में मिलावट करते थे, घी में चर्बी मिलाते थे। श्रमणोपासक के लिए जो व्रतों के अतिचार बतलाये हैं उनसे यह नहीं जाना जा सकता कि उस समय आज की बुराइयाँ नहीं थी। हम अतीत को जितना गौरवपूर्ण मानते हैं, उतना वर्तमान को नहीं। अतीत की अच्छाइयों के आलोक में हम अच्छा मार्ग ढूँढ़ें यह अच्छी बात है पर उसे बुराइयों से मुक्त मान केवल वर्तमान को ही दोषपूर्ण मानें यह बात अच्छी

नहीं है। बुराईयों का मूल पहले भी था और आज भी है। उनके प्रकार कुछ वैसे ही आज भी हैं। प्राचीन साहित्य में स्त्रियों के अपहरण की घटनाएं मिलती हैं, वे आज नहीं होतीं। आवेगशीलता के जो उदाहरण मिलते हैं, वे आज नहीं मिलते। बड़े-बड़े राष्ट्र भी सहसा आक्रमण नहीं करते। समझौता-वार्ता द्वारा समस्याओं को सुलझाने का यत्न करते हैं। सभ्यता बढ़ी है, बुद्धिवाद बढ़ा है। एक-दूसरे को निकट से समझने का प्रयत्न होता है। विरोधी दृष्टिकोण कम हुआ है, समन्वय का मनोभाव विकसित हुआ है। एक शब्द में भलाई के प्रकारों का विकास हुआ है। फिर भी हम नहीं कह सकते कि आज के लोग चरित्रहीन नहीं हैं।

सत्य के प्रति जितनी आस्था आज है, उतनी सम्भवतः पहले नहीं थी। विश्वास और प्रेम जितना घटा है उतना शायद पहले नहीं घटा होगा। मिलावट के प्रकार और मात्रा आज अधिक विकसित हुई है। दूसरों की निन्दा करने का चातुर्य आज अधिक विकसित हुआ है। अनुशासनहीनता भी बढ़ी है। आज राज्य के सामने समाज और समाज के सामने व्यक्ति छोटा हो गया है, फिर भी हम नहीं कह सकते कि आज के लोग चरित्रवान् नहीं हैं।

वर्तमान अतीत की परिधि में जाता है पर अतीत कभी वर्तमान नहीं बनता। उसका चित्रण ही किया जा सकता है। भविष्य की कल्पना की जा सकती है। कल का भारत कैसा होगा इसे हम कल्पना से आगे नहीं ले जा सकते। आज भारत जो है, उसे बदलना है। कभी भी ऐसा नहीं रहा जिसमें परिवर्तन, सुधार या क्रान्ति की अपेक्षा न रही हो। कल को और अधिक समुज्ज्वल बनाने की कल्पनाएं भी सदा रही हैं। कल का भारत कैसा होना चाहिए, यह प्रश्न सर्वोपरि है। स्वतन्त्रता की मांग यह है कि राज्य का स्थान छोटा हो, समाज का स्थान बड़ा, समाज का स्थान छोटा हो, व्यक्ति का स्थान बड़ा। व्यक्ति का स्थान बड़ा होगा तभी समाज से वडप्पन आयेगा।

व्यक्ति का स्थान इसलिए छोटा हो गया है कि वह अनेक विभाजन-रेखाओं से सीमित है। परिवार, जाति, भाषा, प्रान्त, राष्ट्र, धन आदि से उसकी असीमता ढकी हुई है। भारत में जाति और वर्ण की समस्या सर्वाधिक जटिल है। अगली पीढ़ी का सर्वोपरि लक्ष्य होगा जाति,

वर्ग और वर्णहीन समाज की स्थापना। इस समाज का अर्थ अणुव्रत ही हो सकता है। अणुव्रत-आन्दोलन जाति, चर्ण आदि में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार मनुष्य जाति एक है। विभाजन की वाहरी रेखाएं कल्पित हैं। मनुष्य-मनुष्य में भेद डालने वाले जितने प्रयत्न हैं वे सब जघन्य हैं। मनुष्य की उच्चता और नीचता का मापदण्ड पदार्थ नहीं है। वह ऊँचा बनता है चरित्र को विकसित कर और नीचा बनता है चरित्र को गंवाकर।

चरित्र का अर्थ केवल आर्थिक बुराइयों से मुक्त होना ही नहीं है। शान्ति, मैत्री, समन्वय, अधिकार का अनपहरण, अनाक्रमण—ये सब चरित्र के अंग हैं। मानव-समाज इनसे सम्पन्न हो, यही हमारा इष्ट है।

वर्तमान तनाव और आध्यात्मिकता

आध्यात्मिकता जितनी अपेक्षित है, उतनी अपेक्षित कोई वस्तु नहीं है। यह एक धारणा है। इसकी सचाई को परखना जरूरी है। दुनिया के अचल में ऐसे अनेक लोग हैं जो नहीं जानते कि आध्यात्मिकता क्या है? यदि वह सबसे अधिक अपेक्षित होती, तो उसे जाने बिना वे कैसे जी पाते!

जीना एक बात है और जैसा जीना चाहिए, वैसे जीना दूसरी बात है। जीते सब हैं, जिन्हें जीवन मिला है। किन्तु जैसे जीना चाहिए, वैसे बहुत कम लोग जीते हैं। कारण यही है कि उन्हें आध्यात्मिक विकास का योग नहीं मिला है।

आध्यात्मिक विकास नैसर्गिक भी होता है और विवेकजनित भी। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता अल्पतम है, फिर भी वे बहुत अच्छा जीवन जीते हैं—शान्तिमय और सुखमय। ऐसे लोग भी कम नहीं हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत है पर वे बहुत क्लेशमय जीवन जीते हैं—अशान्तिमय और दुःखमय।

आध्यात्मिक विकास का सम्बन्ध ज्ञान-विज्ञान से नहीं किन्तु हृदय की पवित्रता से है। वह सहज प्राप्त हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि न हो तो उसे प्रयत्न से प्राप्त करें। प्रयत्न यह नहीं कि बहुत पढ़ें। सही प्रयत्न यही होगा कि विवेक को जगाओ। विवेक का अर्थ है पृथक्करण—विश्लेषण। जो तुम्हारा नहीं है, उसे तुम अपना समझते हो, यह अविवेक है और जो तुम्हारा है उसे तुम अपना नहीं समझते, यह भी अविवेक है। यह अविवेक ही क्लेशमय जीवन का मूल है।

धन और पदार्थ तुम्हारी निजी वस्तु नहीं हैं। फिर भी तुम उन्हें निजी वस्तु मानते हो। इसलिए उन्हें पाने के लिए उचित-अनुचित सभी साधनों का आलम्बन लेते हो। उससे तुम्हारा और तुम्हारे सम्पर्क में आने वालों

का जीवन क्लेशमय बनता है।

धन से आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसलिए उसे पाने की धुन रहती है। उसे निजी वस्तु भला कौन विवेकशील व्यक्ति मान सकता है?

आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितना धन चाहिए, उतना शायद उचित साधनों से भी मिल सकता है, पर धन का संग्रह प्रायः वे लोग करते हैं, जिनके सामने आवश्यकता का प्रश्न नहीं है।

क्या प्रतिष्ठा आवश्यक नहीं है? धन से वह प्राप्त होती है। धन कैसे भी आये, पर जिसके पास वह है, उसे प्रतिष्ठा प्राप्त है। जो प्रतिष्ठित है, वह सब कुछ है और धन को प्रतिष्ठा वे ही लोग नहीं देते, जो स्वयं धनी हैं, किन्तु वे भी देते हैं, जो निर्धन है और संभवतः वे अधिक देते हैं।

इसका अर्थ यह हुआ कि धनिकों को धनिक बनने की प्रेरणा निर्धन लोगों से मिलती है और उन लोगों से मिलती है, जो धन को ही सब कुछ मानते हैं। यह मूल्यांकन का गलत दृष्टिकोण या अविवेक ही आर्थिक विषमता का मूल है।

सारी चर्चा का सारांश यह है कि धन से आवश्यकता की पूर्ति होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, इसलिए उसका संग्रह किया जाता है यानी आवश्यकता की पूर्ति और प्रतिष्ठा निजी है, उसके लिए उसका संग्रह किया जाता है। यह भी विवेक नहीं है।

अनुचित साधनों का आलम्बन लेने से मनुष्य मनुष्य के प्रति क्रूर बनता है। मानवीय समानता की अनुभूति भंग होती है। यदि सब मनुष्यों के मन में यह अनुभूति तीव्र होती है कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति अन्याय का आचरण नहीं करना चाहिए तो मनुष्य आज के मनुष्य से भिन्न होता और भिन्न ही होते उसके जीवन के मूल्यांकन।

आज जितनी कठिनाइयाँ हैं, उनमें से अधिकांश कठिनाइयाँ इसीलिए हैं कि मनुष्य-मनुष्य में समानता की अनुभूति नहीं है, या बहुत कम है। अन्याय, विश्वासघात, आक्रमण आदि अमानवीय कृत्य इसीलिए होते हैं कि मनुष्य-मनुष्य में असमानता की अनुभूति है।

मनुष्य, मनुष्य का सबसे निकट निजी है। पदार्थ उससे कहीं अधिक दूर है। पर पदार्थ सदा मनुष्य-मनुष्य के बीच दीवार बनकर रहा है और

वह इसलिए बनकर रहा है कि उसकी अपेक्षा एक को भी है और दूसरे को भी है। दोनो अपनी-अपनी अपेक्षा पूरी कर पाते तो पदार्थ मनुष्य-मनुष्य के बीच दीवार नहीं बन पाता। पदार्थ कम है, अपेक्षा अधिक है या कुछ लोग पदार्थों को अनावश्यक मात्रा में सगृहीत कर लेते हैं, इसलिए शेष लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं होती, वे शत्रु बन जाते हैं। इस प्रकार मानवीय समानता की अनुभूति लुप्त हो जाती है। मनुष्य, मनुष्य का शत्रु बन जाता है।

मनुष्य-मनुष्य में स्वभावतः कोई दूरी नहीं है। वह होती है इस निमित्त से कि जो अपना नहीं है, उसे अपना समझा जा रहा है और जो अपना है, उसे अपना नहीं समझा जा रहा है।

मनुष्य की सारी प्रवृत्तियाँ उसके दर्शन के आधार पर होती हैं। अणुव्रत-आन्दोलन इस पक्ष पर प्रारम्भ से ही चल देता रहा है कि दृष्टिकोण सम्यक् हो, दर्शन की धारा सही मार्ग से प्रवाहित हो। मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि एक मनुष्य असत्य बोलता है, वह उतनी चिन्ता की बात नहीं है जितनी चिन्ता की बात यह है कि वह यह मानकर चलता है कि असत्य बोले बिना आज की दुनिया में काम ही नहीं चल सकता। जहाँ आस्था विपरीत है, वहाँ अच्छाई की सम्भावना ही नष्ट हो जाती है।

कुछ लोग कहते हैं कि अणुव्रत-आन्दोलन का प्रचार बहुत हो चुका, अब कोई रचनात्मक काम करने की जरूरत है। मैं रचनात्मक काम का विरोधी नहीं पर प्रचार को अनावश्यक नहीं मानता और तब तक उसे अनावश्यक कैसे माना जाये जब तक कि हिन्दुस्तान के सारे लोग इस बात को न समझ जाये कि भ्रष्टाचार और अनैतिकता से उनका अपना अहित होता है, जहाँ मनुष्य का व्यापक अहित हो, वहाँ कुछेक मनुष्य उससे अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। भले वे थोड़े समय के लिए आँख मूंदकर सचाई पर परदा डाल लें।

केवल हिन्दुस्तान की ही नहीं, समूचे विश्व की परिस्थिति जिन समस्याओं को जन्म दे रही है उसका समाधान भौतिक शक्तियों के पास नहीं है। पदार्थ के विकास की दिशा में वे महत्त्वपूर्ण काम कर सकती हैं और उन्होंने किया भी है पर मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों में जो

अवांछनीय तनाव आया है उसे वे नहीं मिटा सकतीं। अणुव्रत-आन्दोलन इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि संसार की सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ संगठित होकर मनुष्य के आपसी तनाव को कम करने का मार्ग ढूँढ निकालें। मनुष्य की भलाई के लिए यह बहुत ही अपेक्षित है।

राष्ट्रीय चरित्र-विकास की अपेक्षाएं

हर स्थिति के निर्माण में सामग्री सहायक होती है और हर स्थिति के विघटन में भी ऐसा ही होता है। एक के बाद एक स्थिति घटित और विघटित होती रहती है। चरित्र के निर्माण और विघटन की भी अपनी-अपनी सामग्री होती है। हिन्दुस्तान की वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय चरित्र के विकास की दृष्टि से अच्छी नहीं है। कोई भी राष्ट्र जिसका राष्ट्रीय चरित्र उन्नत नहीं होता, प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए हर विचारशील व्यक्ति उसके चरित्र-विकास के लिए चिन्तन करता है और चरित्र-हास के कारणों का निवारण करना चाहता है।

हम सुविधा के लिए चरित्र को वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय इस प्रकार विभक्त करते हैं। पर सही अर्थ में वह अविभक्त है। चरित्र-पतन का परिणाम अपने पर भी होता है, समाज पर भी और राष्ट्र पर भी। इसी प्रकार चरित्र-विकास का परिणाम भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन सभी पर होता है।

चरित्र-पतन के प्रमुख कारण हैं—

- १ चारित्रिक शिक्षा और साधना का अभाव।
- २ वैयक्तिक दृष्टिकोण
- ३ नियन्त्रण शक्ति का अभाव।
- ४ बडप्पन के कृत्रिम मानदण्ड।
- ५ आवश्यकता-पूर्ति का अभाव या विलासपूर्ण जीवन।

इनका निवारण करने के लिए आवश्यक है—

- १ हर नागरिक को चारित्रिक शिक्षा मिले, कोरी शिक्षा ही नहीं। उसकी साधना का कार्यक्रम निश्चित किया जाये। साक्षरता, शिक्षा या

सैनिक-शिक्षा को अनिवार्य करने की बात जैसे बहुत बार कही जाती है वैसे ही चरित्र-शिक्षा की बात होनी चाहिए। जैसे तकनीकी विषयों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही चारित्रिक विषयों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये—उनकी साधना का अवसर दिया जाये। जैसे सामरिक दिमाग की कल्पना है—समूचा राष्ट्र फौजी शिक्षा प्राप्त करे, यानी हर नागरिक सैनिक हो। वैसे ही आध्यात्मिक दिमाग की कल्पना है—समूचा राष्ट्र चारित्रिक प्रशिक्षण प्राप्त करे यानी हर नागरिक आचारनिष्ठ हो।

२. बहुत लोग ऐसे हैं, जो अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए समाज और राष्ट्र का अहित करने में तनिक नहीं सकुचाते। उनमें राष्ट्रीय भावना भरना अस्थायी इलाज हो सकता है। और उसमें राष्ट्रवादी कट्टरता का खतरा भी निहित है। आध्यात्मिक भावना भरना निरापद है और यह स्थायी प्रतिकार है। सबको समान समझने वाला किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर विकसित होने वाला वैयक्तिक दृष्टिकोण ही वस्तुतः सामुदायिक दृष्टिकोण होता है।

३. भौतिक समृद्धि से और बहुत कुछ प्राप्त होता है किन्तु मानसिक सन्तुलन या अपनी नियन्त्रण शक्ति का विकास उससे नहीं होता। उसके लिए आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है। आवेगों को रोकने की क्षमता प्राप्त किये बिना बहुत बार अनिष्ट घटनाएँ घटित हो जाती हैं। मैं जब कभी विधानसभा या लोकसभा जैसी संस्थाओं में आवेगपूर्ण घटनाओं के समाचार सुनता हूँ तब मुझे आश्चर्य होता है और मैं सोचता हूँ—इतने आवेगशील आदमी क्या जनता का सही अर्थ में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? आवेश को नियन्त्रित करने के लिए अभ्यास-केन्द्र भी बहुत आवश्यक है।

४. वड़प्पन की मिथ्या मान्यता भी राष्ट्रीय चरित्र-विकास में बहुत बड़ी बाधा है। पद वड़प्पन की भूमिका नहीं किन्तु कार्य की कसौटी है। उसका वरण समता के साथ हो तो वह कुछ प्रयोजनीय बनता है अन्यथा वह राष्ट्र या जनता के साथ विश्वासघात होता है। मानवीय योग्यता का इतना विकास किया जाये जिससे पद उसके सामने आकर्षण की वस्तु न रहे। अणुब्रतों की साधना उस कमी की पूर्ति का बहुत बड़ा साधन है।

अणुव्रत केवल छोटे लोगों के लिए ही नहीं है। बड़े लोगो ने ऐसा मान रखा है कि उनके लिए व्रत की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं विवश नहीं करता कि सब लोग अणुव्रती बनें। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सब लोग, भले फिर वे कितने ही बड़े क्यों न हों, अणुव्रतों का पालन अवश्य करें।

५. आवश्यकता-पूर्ति का अभाव राष्ट्रीय चरित्र-विकास में बाधा है किन्तु विलासपूर्ण जीवन भी उसमें कम बाधा नहीं है। अभाव की पूर्ति श्रम या साधनों को बढ़ाने से हो सकती है किन्तु साधनों की वृद्धि से जो चारित्रिक शिथिलता आती है, अभावजनित शिथिलता से अधिक भयकर होती है। उसका निवारण त्याग-भावना का विकास होने से ही सम्भव है।

भ्रष्टाचार की आधारशिलाएं

यह पहली भूल होगी, यदि हम अवांछनीय समस्या की रट लगाते जायें किन्तु उसे सुलझाने का प्रयत्न न करें। दूसरी भूल होगी, यदि हम परिणाम को मिटाना चाहे, उसके कारण को नहीं। वर्तमान स्थिति में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है—यह आवाज जितनी प्रबल है, उतना प्रबल उसे मिटाने का प्रयत्न नहीं है। भ्रष्टाचार एक परिणाम है। वह तब तक मिट भी कैसे सकता है जब तक उसके कारण विद्यमान है।

हमें उस कुत्ते के समान अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए जो उसे मारने के लिए फेंके गये पत्थर को भी चाटने लगा जाता है। हमें उस शेर के समान दूरदर्शी होना चाहिए जो गोली में उलझे बिना उसे चलाने वाले की ओर छलांग भरता है। भ्रष्टाचार के कारणों को मिटाने का यत्न किया जाये, वह अपने-आप मिट जायेगा। भ्रष्टाचार के कारण अनगिनत हैं। संक्षेप में कुछ ये हैं—

१. अनुशासनहीनता।
२. जीवन के झूठे मानदण्ड और झूठी मान्यताएँ।
३. धन-लोलुपता।
४. सत्ता या पद की लोलुपता।
५. सामुदायिक जीवन के प्रति निष्ठा का अभाव।
६. राष्ट्र-प्रेम का अभाव।
७. नैतिक शिक्षा का अभाव।
८. प्रशासन-कौशल का अभाव।
९. सामाजिक रूढ़ियाँ।
१०. गरीबी।

११. महंगाई ।

१२. अपव्यय—फिजूलखर्ची ।

१३ नियन्त्रण—कंट्रोल् ।

१४. दलगत राज-नीति ।

१५. अधिकारियों की नियुक्ति में बरती जाने वाली पक्षपातपूर्ण नीति ।

१. सुधार का मूल बीज अनुशासन है । इस चौराहे पर विरोधी दिशाएं भी मिल जाती हैं । जो लोग आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, वे भी आत्मानुशासन को मूल्य देते हैं और वे लोग भी उसे मूल्य देते हैं जो केवल सामाजिक जीवन के मूल्यों में ही विश्वास करते हैं ।

आत्मानुशासन के अभाव में समाज या राज्य का अनुशासन चलता है । जब अनुशासन चलाने वाले स्वयं अनुशासनहीन बन जाते हैं तब जनता भी अनुशासनहीन बन जाती है । बाहरी अनुशासन भय के आधार पर चलता है । अनुशासक जनता से भय खाते हैं तो जनता उनसे भय खाती है और जब वे जनता के भय से मुक्त हो जाते हैं तो जनता उनके भय से मुक्त हो जाती है । घुराई में जब दोनों की साझेदारी हो जाती है, तब दोनों एक-दूसरे के प्रति निडर हो जाते हैं ।

व्यवस्था-भंग से भी अनुशासन में शिथिलता आती है । व्यवस्था-भंग का एक कारण है अकर्मण्यता और दूसरा कारण है पक्षपात । कौटुम्बिक, जाति, प्रान्त, मित्र आदि सम्बन्धों की भावना मन में गहरी होती है, तब व्यवस्था गौण हो जाती है, सम्बन्ध प्रधान हो जाते हैं । फिर हर काम में पक्षपात होता है । उससे अनुशासन शिथिल हो जाता है ।

पद-लोलुपता भी अनुशासन की शिथिलता का बहुत बड़ा हेतु है । लोकतन्त्र में सत्ता उन्हीं को वरण करती है, जिन्हें समर्थन अधिक प्राप्त होता है । सत्तारूढ़ व्यक्ति अपने समर्थकों को संरक्षण न दे तो उनकी स्थिति दुर्बल हो जाती है । अतः उनके सामने औचित्य-अनौचित्य की अपेक्षा उनके संरक्षण का प्रश्न मुख्य बन जाता है । दलगत राजनीति की यह अपरिहार्य दुर्बलता है । दल के चुनाव में अनेक अनियमितताएँ बरतनी पड़ती हैं । बहुत सारे अच्छे लोग उन्हें पसन्द भी नहीं करते । पर जहाँ पार्टी का प्रश्न है, वहाँ उनसे बच वे भी नहीं सकते । इस प्रकार

अनुशासनहीनता निर्वाचन के समय ही क्षम्य हो जाती है।

२. भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी मानसिक वृत्तियों में फैली हुई हैं, उतनी आवश्यकताओं में नहीं हैं। ये वृत्तियों हर सामान्य व्यक्ति में होती हैं—

क. प्रकाश में आने की मनोवृत्ति।

ख. बड़ा बनने की मनोवृत्ति।

ग. पद या सत्ता पर अधिकार करने की मनोवृत्ति।

घ. सुख-सुविधापूर्ण जीवन बिताने की मनोवृत्ति।

ङ अनुकरण की मनोवृत्ति।

ये मनोवृत्तियाँ ही सामाजिक जीवन में प्रतिविम्बित होती हैं। आचार-सहिता 'क्या करना चाहिए'—इस आधार पर बनती है। व्यक्ति का सहज झुकाव उन प्रवृत्तियों की ओर होता है, जिनका निर्देश उसकी मनोवृत्तियों से प्राप्त होता है। कर्तव्य और कार्य में जो विसंगतियाँ होती हैं, उनका यही मुख्य हेतु है। समाज हर व्यक्ति को इतनी स्वतन्त्रता दे कि वह अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करे तो उसमें असामाजिकता के विकास का खतरा है। केवल बाहरी नियन्त्रण से उनके सहज झुकाव को रोकन भी खतरे से खाली नहीं है। वैचारिक विकास और नियन्त्रण कहीं सन्तुलित स्थिति में ही कुछ समाधान दिखाई देता है।

क. काम करना छुटपन है और न करना बड़प्पन।

ख. बड़ा आदमी वह है जो अधिक धनवान् है या अधिकार-सम्पन्न है।

इन मान्यताओं के आधार पर लाखों आदमी रोटी की कठिनाई भुगत लेते हैं पर कोई काम नहीं करते या अमुक-अमुक काम नहीं करते।

बड़ा बने रहने के लिए अनेक लोग धन का अनावश्यक व्यय करते हैं और सत्ता का झूठा प्रदर्शन करते हैं। जो लोग राजाओं को फिजूलखर्ची के लिए वदनाम करते थे, वे स्वयं सत्तारूढ होने के बाद फिजूलखर्ची में राजाओं से कम नहीं हैं। क्या जनता के सामान्य स्तर से असाधारणतम स्तर रखने वाले जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं?

३. सत्ता और पद के प्रति जो आर्कषण है, वह काम के लिए शायद उतना नहीं है, जितना बड़ा बनने की मनोवृत्ति की पूर्ति के लिए है।

सुविधा के लिए भी है। सत्तारूढ़ व्यक्तियों को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे न हो तो सम्भव है सत्ता के प्रति आकर्षण कम हो जाये।

४. धन के प्रति जनता का आकर्षण इसलिए नहीं है कि वह उसके काम की वस्तु है। जो काम की वस्तु है, वे उसी के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए उसके प्रति आकर्षण है। यदि धन के द्वारा वस्तुएँ न मिले तो उसका वही मूल्य हो जाये जो बालू का है। मनुष्य-मनुष्य में समानता की अनुभूति तीव्र नहीं होगी, तब तक धन के सामने मनुष्य का मूल्य बढ़ेगा नहीं। धनी लोगो को इसका अनुभव भी नहीं कि मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। धनी होकर जो कोई निर्धन हो जाता है, उसे इसका अनुभव हो जाता है कि वास्तव में मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। जो लोग धनी लोगो को इसलिए सम्मान देते हैं कि उनके पास धन है, वे सग्रह को प्रोत्साहन देते हैं। इससे येन प्रकारेण धन कमाने की वृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

५. सामाजिकता वही स्वस्थ हो सकती है, जहाँ सामुदायिक जीवन के प्रति निष्ठा हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रता का बहुत महत्त्व है पर वैयक्तिक स्वार्थ-साधनो का स्थान बहुत नीचा है। वैयक्तिकता केवल धर्म की साधना के लिए ही उपयुक्त है। लगता है इस क्षेत्र में उलटी गंगा बह रही है। आत्म-साधना के क्षेत्र में वैयक्तिकता होनी चाहिए, वहाँ सामुदायिकता हो रही है। वहाँ आदमी इस भाषा में सोचता है कि वे सब लोग सदाचार का पालन नहीं करते तब मैं अकेला ही क्यों करूँ? समाज के क्षेत्र में सामुदायिकता होनी चाहिए, वहाँ व्यक्ति का चिन्तन यह होता है कि मैं दूसरो की किन-किन की, चिन्ता करूँ। मुझे अपी रोटी पका लेनी चाहिए।

भ्रष्टाचार के कारण बहुत स्पष्ट है। उन पर लम्बी-चौड़ी मीमांसा की आवश्यकता नहीं है। सदाचार के आधार विकसित होंगे तो भ्रष्टाचार अपने-आप मिट जाएगा।

एक धार्मिक आदमी सोचता है, मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जिससे मेरी आत्मा का पतन हो। यह सदाचार का धार्मिक आधार है। एक आदमी सोचता है—मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरे राष्ट्र की क्षति हो। यह सदाचार का राष्ट्रीय आधार है। इन दोनों के मूल्य भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनके

विकास से भ्रष्टाचार की जड़े खोखली होंगी।

अनुशासनहीनता और जीवन के झूठे मानदण्डों और झूठी मान्यताओं के परिवर्तन का दायित्व शिक्षा-संस्थान लें तो अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाये। आत्म-जागरण के अभाव में ही सत्ता, पद और धन को अधिक मूल्य दिया जाता है। यह काम धार्मिक और मनोवैज्ञानिक संस्थानों का है कि वे जनता की हीन-भावना को नष्ट करने के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करें।

अणुव्रत-आन्दोलन व उसके जैसे दूसरे नैतिक आन्दोलन नैतिक शिक्षण देने व सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के काम में वेग लायें। केन्द्रीय व राज्य सरकारें भी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकतीं। महंगाई, गरीबी, कानूनी उलझनें, कंट्रोल आदि समस्याओं का निवारण उन्हीं का विषय है।

भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो गया है कि वह किसी एक धक्के से गिरने वाला नहीं है। सब संस्थान तीव्रता से अनुभव करें कि यह स्थिति अवांछनीय है, तभी सब ओर से सामूहिक प्रयत्न हो सकते हैं। आज के चरित्रनिष्ठ लोग इसी प्रतीक्षा में हैं कि ऐसा हो और तत्परता से हो।

सदाचार की नयी लहर

सदाचार की पुनः स्थापना इस पर निर्भर है कि दुराचार के कीटाणु विनष्ट हो, जो अनेक रूपों में जनता के मानस पर छाये हुए हैं। दुराचार के कीटाणुओं का एक रूप है विलास, दूसरा फिजूलखर्ची और तीसरा आवश्यकताओं को बढ़ाना। इनका अस्तित्व धन के आधार पर ही टिक सकता है। इसीलिए अब लोग धन की ओर दौड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार उसी दौड़ का एक परिणाम है। जब तक विलास फिजूलखर्ची और आवश्यकताओं को बढ़ाने के स्थान पर सादगी, मितव्ययिता और आवश्यकता को कम करना—इनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक सदाचार की स्थापना का काम बहुत कठिन होगा या कहा जा सकता है नहीं होगा। मेरी समझ में जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले लोग उतने भ्रष्टाचारी नहीं हैं, जितने भ्रष्टाचारी वे लोग हैं, जिनके सामने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न नहीं है। जो अनुचित साधनों से धन नहीं कमाता वह विवाह के मौके पर फिजूलखर्ची कैसे कर सकता है? वह शराब के हजारों रुपये का मासिक बिल कैसे चुका सकता है? और भी अनेक प्रकार का इस कोटि का उपभोग कैसे कर सकता है और ऐसे काम किये बिना वह बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? वड़प्पन का सम्बन्ध आज विलास से जुड़ गया है। जिस आदमी के पास भोग-विलास की अधिक क्षमता है, अधिक उपकरण हैं, वह बड़ा है और वह छोटा है, जिसके पास वे नहीं हैं।

जो छोटे हैं उनमें असन्तोष उभर गया है। उन्होंने यह समझ लिया है कि बड़ा होने का अधिकार सबको है। उन्होंने भी वही मार्ग चुना है जो कुछ बड़े कहलाने वाले लोगों ने चुन रखा था। जब सारे ही लोग उस मार्ग पर चलने लगे हैं, तब वह समस्या विकट लगने लगी है। लोग सोचने लगे

विकास से भ्रष्टाचार की जड़े खोखली होंगी।

अनुशासनहीनता और जीवन के झूठे मानदण्डों और झूठी मान्यताओं के परिवर्तन का दायित्व शिक्षा-संस्थान लें तो अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाये। आत्म-जागरण के अभाव में ही सत्ता, पद और धन को अधिक मूल्य दिया जाता है। यह काम धार्मिक और मनोवैज्ञानिक संस्थानों का है कि वे जनता की हीन-भावना को नष्ट करने के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करें।

अणुव्रत-आन्दोलन व उसके जैसे दूसरे नैतिक आन्दोलन नैतिक शिक्षण देने व सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के काम में वेग लायें। केन्द्रीय व राज्य सरकारें भी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकतीं। महंगाई, गरीबी, कानूनी उलझनें, कंट्रोल आदि समस्याओं का निवारण उन्हीं का विषय है।

भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो गया है कि वह किसी एक धक्के से गिरने वाला नहीं है। सब संस्थान तीव्रता से अनुभव करें कि यह स्थिति अवाछनीय है, तभी सब ओर से सामूहिक प्रयत्न हो सकते हैं। आज के चरित्रनिष्ठ लोग इसी प्रतीक्षा में हैं कि ऐसा हो और तत्परता से हो।

सदाचार की नयी लहर

सदाचार की पुनः स्थापना इस पर निर्भर है कि दुराचार के कीटाणु विनष्ट हो, जो अनेक रूपों में जनता के मानस पर छाये हुए है। दुराचार के कीटाणुओं का एक रूप है विलास, दूसरा फिजूलखर्ची और तीसरा आवश्यकताओं को बढ़ाना। इनका अस्तित्व धन के आधार पर ही टिक सकता है। इसीलिए अब लोग धन की ओर दौड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार उसी दौड़ का एक परिणाम है। जब तक विलास फिजूलखर्ची और आवश्यकताओं को बढ़ाने के स्थान पर सादगी, मितव्ययिता और आवश्यकता को कम करना—इनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक सदाचार की स्थापना का काम बहुत कठिन होगा या कहा जा सकता है नहीं होगा। मेरी समझ में जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले लोग उतने भ्रष्टाचारी नहीं हैं, जितने भ्रष्टाचारी वे लोग हैं, जिनके सामने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न नहीं है। जो अनुचित साधनों से धन नहीं कमाता वह विवाह के मौके पर फिजूलखर्ची कैसे कर सकता है? वह शराब के हजारों रुपयों का मासिक बिल कैसे चुका सकता है? और भी अनेक प्रकार का इस कोटि का उपभोग कैसे कर सकता है और ऐसे काम किये बिना वह बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? बड़प्पन का सम्बन्ध आज विलास से जुड़ गया है। जिस आदमी के पास भोग-विलास की अधिक क्षमता है, अधिक उपकरण हैं, वह बड़ा है और वह छोटा है, जिसके पास वे नहीं है।

जो छोटे हैं उनमें असन्तोष उभर गया है। उन्होंने यह समझ लिया है कि बड़ा होने का अधिकार सबको है। उन्होंने भी वही मार्ग चुना है जो कुछ बड़े कहलाने वाले लोगों ने चुन रखा था। जब सारे ही लोग उस मार्ग पर चलने लगे हैं, तब वह समस्या विकट लगने लगी है। लोग सोचने लगे

है कि यह मार्ग अच्छा नहीं है। इससे समाज का पतन हो जायेगा। इसे रोकना चाहिए। यह जागरण की अच्छी बात है। इसका सही उपयोग किया गया तो सदाचार की पौध अवश्य फलेगी-फूलेगी। पन्द्रह वर्ष पूर्व सदाचार के क्षेत्र में अणुव्रत-आन्दोलन अकेला था। आज चारों ओर सदाचार का स्वर गूँज रहा है। सब भले लोग यह चाहते हैं कि यह स्वर और अधिक प्रबल बने।

संयम की साधना परिस्थिति का अंत

मैं परिस्थितिवाद का घोर विरोधी हूँ। आज के लोगो का उस ओर सहज झुकाव है। लोग आते हैं, नैतिक विकास की बातें चलती हैं। पहले-पहल सुनने को मिलता है—परिस्थितियाँ सुधरे बिना नैतिक विकास कैसे हो? मैं उन्हें कहता हूँ, इसका अर्थ यह हुआ कि परिस्थितियाँ सुधर जायेगी, अनैतिकता बरतने की आवश्यकता नहीं होगी, तब आप नैतिक विकास करना चाहेंगे।

सारे दांत गिर जाने पर सुपारी न खाने और मृत्यु-शय्या पर सोकर ब्रह्मचारी बनने की बात जैसे हास्यास्पद है वैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर नैतिक विकास करने की बात भी हास्यास्पद है।

चर्चा आगे चलती है। वे अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, मैं अपना अनुभव देता हूँ। आप स्वयं सोचें कि दोनों में कौन अधिक वास्तविक है। तर्क कोरा बुद्धि का व्यायाम है। वह आप भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ। पर अनुभव सत्य का निचोड़ है।

मुझे अनुभव है कि परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने वाला गिरता है और उनसे लड़ने वाला उठता है, आगे बढ़ता है।

जैन मुनि के जीवन का मतलब ही है—परिस्थितियों से लड़ते रहना। मैं एक जैन मुनि हूँ। मेरे आचार्य ने मुझे अपना दायित्व सौंपा, उसे भी वहन कर रहा हूँ। इसलिए परिस्थितियाँ मेरे सामने और अधिक विकट बनकर आती हैं। जीवन की व्यक्तिगत बातों और पारिपाश्विक उत्तार-चढ़ावों को जाने दे। अणुव्रत-आन्दोलन भी मेरे सामने परिस्थिति रहा है।

आज से दस वर्ष पहले की बात है। मैंने सोचा—जो तत्त्व हमें मिला है वह सबके लिए हितकर है। संयम की साधना की। हमें आनन्द मिला,

शान्ति मिली। दूसरे लोग भी इसकी साधना करें तो उन्हें आनन्द और शान्ति क्यों न मिलेगी। लोग आनन्द चाहते हैं, शान्ति की प्यास है। सम्भव है, उन्हें मार्ग न मिल रहा हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो जान-बूझकर बुराई करें और अशान्ति पाते रहें। सब लोग तो ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग बुराई को बुराई समझ ले तो उसे छोड़ भी सकते हैं। अच्छा हो हमारा अनुभव लोगों तक पहुंचे। पर पहुंचे कैसे? जीवन-भर पद-यात्रा का व्रत, विद्युत्-प्रयोग का निषेध।

आखिर हमने इसका समाधान ढूंढा कि लोग हमारे पास पहुंचे और हम उन तक पहुंचें। आपस में विचार-विनिमय करें। उनके अनुभव ले और अपने अनुभव दे। कुछ लोग प्रेरणा पा मेरे पास आने लगे। प्रतिकूल परिस्थिति का ज्वार आया। कुछ मित्रों ने टिप्पणियां शुरू की—आचार्यश्री के भक्त-सेठों ने थैलियों का मुह खोल रखा है। उनके बल पर बड़े-बड़े आदमियों को लाया जा रहा है और उनसे प्रशस्तियां लिखा या वुलवाकर महत्वाकांक्षाएं पूरी की जा रही हैं आदि-आदि।

हम मौन रहे, उन तथ्यहीन आलोचनाओं को पीते रहे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों से मिलना और उनके मनोभावों को जानना हमारा लक्ष्य था। बात रही आने-जाने की। हम रहे पद-यात्री। हमारे लिए दुनिया की दूरी वही है जो पहले थी। कब और कैसे कहा पहुंच पाये। गृहस्थों के लिए इस वैज्ञानिक युग में दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। हमारी अशक्यता को ध्यान में रख यदि प्रमुख व्यक्ति हमारे पास आते तो वह कौन-सा दोष था। हमारे अनुभव उनको भाते तो प्रशंसा भी करते। उसका सम्बन्ध उनकी मनोवृत्ति से था या हमसे?

प्रारम्भिक स्थिति का अध्ययन कर अणुव्रत-आन्दोलन शुरू किया। उसके इतने व्यापक रूप की कल्पना हमारे मन में नहीं थी। हमने सोचा—चलो, कुछ भी नहीं होने की अपेक्षा कुछ भी हो; यही अच्छा है।

अणुव्रत का द्वार सबके लिए खुला था। यह भी एक परिस्थिति बन गयी। कुछ मेरे ही अनुयायी इसका विरोध करने लगे। उनका प्रचार-सूत्र यह बना कि आचार्यजी जैन और अजैन सबको अणुव्रती बना रहे हैं, स्पृश्य और अस्पृश्य को एक धागे में पिरो रहे हैं। हम उसे भी सुनते रहे। थोड़ा समय बीता। हमारे साधु भी लोगों के पास पहुंचने लगे। उसका भी

विरोध हुआ। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा—हमारे साधु घर-घर जाते हैं, इससे उनका गौरव घटता है। मैंने उनसे कहा—हमारे पूज्य आचार्य भिक्षु स्वामी ने दुकान-दुकान पर साधुओं को भेजा था, मैं उसे आदर्श मानकर चलता हूँ।

किसी ने कहा—कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुए के पास आता है। मैंने कहा—कभी यह भी हुआ होगा। आज के कुएं भी प्यासों के पास जाते हैं। देखिए न, घर-घर में नल लगे हुए हैं।

अणुव्रत का कार्य आगे बढ़ा। जन-साधारण ने इसे आवश्यक माना तो हमारी शक्ति इस ओर अधिक लगी। इसने एक नया ऊहापोह खड़ा किया। हमारे जैन भाई कहने लगे—आचार्य जी जैन बनने पर बल नहीं देते। तेरापथ के प्रचार की गति शिथिल कर दी। मैं उन्हें कहता रहा कि जैन, बौद्ध और वैदिक सम्प्रदाय हैं। धर्म है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मैं धर्म के मौलिक स्वरूप के प्रति जन-मानस में आस्था भरना चाहता हूँ। क्या अहिंसा के सिवा जैन-धर्म का कोई अस्तित्व है? अहिंसा का प्रसार क्या जैन-धर्म और तेरापंथ का प्रसार नहीं है? अहिंसा और जैन-धर्म के द्वैत की मान्यता को मैं मानस की सिकुड़न मानता हूँ।

एक ओर यह आन्तरिक विरोध था तो दूसरी ओर इसका उल्टा प्रभाव चला। अजैन क्षेत्रों में यह चर्चा तीव्र होने लगी कि अणुव्रत-आन्दोलन के जरिये सबको जैन बनाना चाहते हैं। अणुव्रत-आन्दोलन साम्प्रदायिक है। हम दोनों स्थितियों को आश्चर्य के भाव में देखते हैं।

कुछ लोगो के सुझाव आये कि यह आन्दोलन इसका प्रचार सतत और तीव्र गति से होना चाहिए। अणुव्रत-आन्दोलन के बहाने अपना सिक्का जमाने की कोशिशें प्रचार किया कि आचार्यजी को प्रशंसा की जाय। अणुव्रत-आन्दोलन के बहाने अपना सिक्का जमाने की कोशिशें सुनते रहे।

रहा हूँ। संयम का नेतृत्व साधु लोग नहीं करेंगे तो क्या राजनयिक करेंगे? वे नियन्त्रण कर सकते हैं, पर संयम के प्रेरक नहीं बन सकते। संयम की प्रेरणा वे ही दे सकते हैं जो स्वयं संयत हों। छोटों के दिल में भ्रान्ति का बीज बड़ों के असंयम ने ही तो बोया है।

अणुव्रत-आन्दोलन का कार्य आगे बढ़ा। छुटपुट प्रश्न स्वयं धुल गये। चर्चा का स्तर कुछ बदला। चिन्तनशील व्यक्तियों ने कहा—भगवान् महावीर हुए, भगवान् बुद्ध हुए, महात्मा गांधी हुए, वे ही विश्व को नैतिक नहीं बना सके तो अब आप क्या उसे नैतिक बना देंगे? मैंने कहा—मैं कब दावा करता हूँ कि समूचे विश्व को मैं नैतिक बना दूंगा। नैतिकता की लो किसी-न-किसी रूप में जलती रहे, मेरा प्रयास इतना ही है। अनैतिकता नैतिकता को निगल जाये, यह बेला विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।

अहिंसा का घोष हजारों वर्षों से होता रहा है पर हिंसा का साम्राज्य भी ज्यों-का-त्यों है। हिंसा के कारणों को मिटाये बिना अहिंसा सफल नहीं हो सकती। इस विचार ने भी हमारे चिन्तन को आगे बढ़ाया। हमें लगा कि आज का मानस हर वस्तु को भौतिकता की कसौटी से कसता है। जो तत्त्व सामाजिक सुख-सुविधा न दे सके वह असफल माना जाता है। अहिंसा के द्वारा जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं इसलिए वह असफल है। चिन्तन की यह रेखा भूल के बिन्दुओं से बनी है और बनती जा रही है। व्यवस्था और अहिंसा के परिणामों को एक तुला से तोलना अपने आप में बड़ी भूल है। व्यवस्था का परिवर्तन शक्ति या सत्ता से हो सकता है, यह समाजवाद का मूल है। हृदय का परिवर्तन अहिंसा से ही होता है, इसका मूल व्यक्ति है। एक साथ सबको मनवाने की बात अहिंसा के क्षेत्र में नहीं है। मूल सुधार की पद्धति यही है कि व्यवस्था को व्यवस्था की दृष्टि से और अहिंसा को अहिंसा की दृष्टि से सोचा जाये।

कुछ गम्भीर चिन्तन के स्रोत से ऐसा उच्छ्वास मिला कि अणुव्रत-आन्दोलन जड़ की बात नहीं करता, वह केवल ऊपर को छूता है। हमने सोचा जड़ की बात फिर क्या है? क्या आर्थिक स्थिति का सुधार ही जड़ की बात है? हिंसा के सामने अहिंसात्मक भावना का वातावरण पैदा करना क्या जड़ की बात नहीं है? जीवन की आवश्यकता सुविधा हो,

वैसी सुविधा से मेरा विरोध नहीं है। आर्थिक व्यवस्था का सुधार ही अहिंसा का मूल है—इससे मेरा विरोध है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र आज कितने अशान्त और उलझे हुए है। भारत की स्थिति उनसे सर्वथा भिन्न है, यद्यपि वह अर्थ-व्यवस्था का सन्तुलित समाधान नहीं पा सका है।

अनाक्रमण, शान्ति और अपने अधिकार-क्षेत्र में सन्तुष्ट रहने की जो भारतीय मानस की शर्त है वह अहिंसा की चिरकालीन परम्परा का ही तो परिणाम है।

समाज के मुखिया यदि सामूहिक हित की व्यवस्था और अहिंसा में विश्वास रखने वाले संयम के माध्यम से समाज को बदलना चाहें तो वैयक्तिक स्वार्थ और रक्त-क्रांति दोनों प्रयोजन-शून्य बन जाते हैं।

मेरी धारणा में परिस्थिति का अनुगमन समाज की मानसिक दुर्बलता का रेखाचित्र है। एक के बाद दूसरे प्रकार में परिस्थिति रहेगी ही। उसके अन्त की कल्पना के चरण में नैतिकता की रेखा न टूटे। उसका मूल संयम में है। संयम के विकास का मतलब है—परिस्थिति की विजय। मैं फिर साफ कर दूँ कि परिस्थिति के आवश्यक सशोधन में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर उसके प्रभाव से मुक्ति उसे जीतने की क्षमता उत्पन्न होने पर ही सम्भव है। अणुव्रत-आन्दोलन का लक्ष्य यही है। अपना मोड़ बदले, फिर परिस्थिति के दास आप नहीं होंगे, उसे स्वयं आपकी अधीनता मान्य होगी।

भावात्मक एकता और स्वभाव-निर्माण

इन पन्द्रह वर्षों में बड़ी तीव्र अनुभूति हुई है कि एकता के बिना सुव्यवस्था नहीं हो सकती, अनुशासन और चिन्ता-मुक्ति में स्थायित्व नहीं आ सकता। इनके बिना जीवन का स्थिर-विकास नहीं हो सकता। भारत के प्रमुख व्यक्ति एकता के लिए चिन्तित हैं, वह स्वाभाविक है। पश्चिम चिन्ता मात्र से कोई काम नहीं बनता। प्रत्येक कार्य उपाय से सधता है। एकता के उपाय खोजे जा रहे हैं। यह आवश्यक भी है। अनेक लोग अनेक उपाय ढूँढते हैं, वहाँ कोई न कोई समाधान मिल ही जाता है।

मैं एकता के लिए स्वभाव-परिवर्तन को बहुत अधिक महत्त्व देता हूँ। अनेकता और एकता ये दोनों मानवीय स्वभाव में फलित होती हैं। प्रादेशिक, भाषाई, जातीय आदि भेद होने पर भी एकता हो सकती है और वे भेद न होने पर भी एकता नहीं हो सकती है। इसका हेतु स्वभाव में विविधता है। एकता और अनेकता का प्रश्न तात्कालिक नहीं है और इसका समाधान भी तत्काल नहीं हो सकता। इसका स्थायी समाधान पाने के लिए हमें मानवीय स्वभाव के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

असहिष्णुता, निरपेक्षता और अनुदारता—ये तीन मनुष्य-स्वभाव में दुर्बलताएँ हैं। अनेकता इन्हीं से उत्पन्न होती है। एकता के लिए यह अपेक्षित है कि मनुष्य स्वभाव में सहिष्णुता, सापेक्षता और उदारता—तत्त्व पुष्ट हों।

मनुष्य का स्वभाव बदलता है और बदल सकता है—इस सम्भावना को लक्षित कर एक राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए। सारी शिक्षा-दीक्षा इन तीनों को अधिक महत्त्व मिलना चाहिए।

बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास की ओर जितना ध्यान दिया जाता है उसके चतुर्थांश में भी व्यक्ति-विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। पर

चिन्तनीय यह है कि बौद्धिकता और वैज्ञानिकता के लिए मनुष्य है या मनुष्य के लिए बौद्धिकता और वैज्ञानिकता? मनुष्य का स्वभाव छोटा हो रहा है और बौद्धिक स्तर अधिक ऊंचा हो गया तो इसे खतरा ही कहा जायेगा। बौद्धिक विकास स्वभाव की उच्चता के साथ होता है तभी वह निर्माणकारी होता है, अन्यथा वह ध्वंसकारी बन जाता है।

भारत जो आध्यात्मिक देश के रूप में प्रख्यात है, उसकी जनता का स्वभाव शेष देशों की जनता से कुछ विलक्षण होना चाहिए। जो लोग पदार्थ-विकास में विश्वास करते हैं, वे असहिष्णु हो सकते हैं। जो लोग शस्त्र-शक्ति में विश्वास करते हैं, वे निरपेक्ष हो सकते हैं। जो लोग अपने लिए दूसरो के अनिष्ट को क्षम्य मानते हैं, वे अनुदार हो सकते हैं। किन्तु भारतीय मानस की विलक्षणता रही है। उसने पदार्थ को आवश्यक माना पर उसे आस्था-केन्द्र नहीं माना। शस्त्र-शक्ति का सहारा लिया पर उसमें त्राण नहीं देखा। अपने लिए दूसरो का अनिष्ट हो गया तो उसे क्षम्य नहीं माना। उसका प्रायश्चित्त किया। यह विलक्षणता अहिंसा की चिरकालीन परम्परा से उपलब्ध है। इन कुछ शताब्दियों में अहिंसा की परम्परा और विलक्षणता दोनों कुछ निष्प्राण हुई है। आज उन देशो मे जो भौतिक दौड़ मे लगे हुए है, जितनी राष्ट्रीय एकता है, उतनी भारत में नहीं है। उनमें जो एकता है वह एक ही दिन के प्रयत्न का परिणाम नहीं है। वर्षों के सतत प्रयत्न के बाद वे इस स्थिति मे पहुंचे है। हमारे यहां ऐसा कोई सामुदायिक प्रयत्न नहीं है। स्वभाव-निर्माण के प्रयत्न को हमारे बहुत सारे विचारक रचनात्मक काम ही नहीं मानते। मेरी दृष्टि मे यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसे अभी से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति, समाज या राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहता है, विकास करना चाहता है। अलगाव के वातावरण मे कोई शक्ति-संचय नहीं कर सकता, विकास भी नहीं कर सकता। ये दोनों कार्य एकता की स्थिति मे ही सम्भव है।

आपसी संघर्ष क्षण-भर के लिए सुखद प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा जातीय, प्रान्तीय या भाषाई हित सधता-सा लगता है पर उनका परिणाम हितकर नहीं होता। उनसे आर्थिक स्थिति क्षीण हो जाती है। सन्देह और भय के वातावरण मे विकास ठप्प हो जाता है। अनेकता के दुष्परिणाम और एकता के सुपरिणाम जब संस्कारगत होते हैं, तभी एकता का विकास

होता है और अनेकता का ध्वंस। आज एकता की चर्चा है पर संस्कार नहीं है। शताब्दियों से अनेकता के संस्कार पल रहे हैं। आज की चर्चा, भावना या शिक्षा आज ही संस्कार नहीं बन जाती है। पर सतत प्रयत्न रहता है तो एक दिन निश्चित ही वह संस्कार बन जाती है। अनेकता के बीज बोने वाले उसके उतने दुष्परिणाम नहीं देखते, जितने भावी पीढ़ी देखती है। एकता के लिए भी यही बात है। आज जो प्रयत्न होगा वह अगली पीढ़ी में सहज संस्कार बन जायेगा।

मैं अणुव्रत-आन्दोलन को मानवीय स्वभाव के परिवर्तन का माध्यम मानता हूँ। व्रत का स्वभाव अव्रत से भिन्न होता है। भिन्नता यही कि व्रत की पृष्ठभूमि में दृष्टिकोण सम्यक् होता है और अव्रत मिथ्या दृष्टिकोण के आधार पर पलता है। बुराई को बुराई नहीं मानने वाला जितनी और जितने काल तक बुराई कर सकता है, उतनी और उतने काल तक बुराई मानने वाला नहीं कर सकता।

अधिकांश संघर्ष आवेगवश होते हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि आवेग बुरा होता है। उन्हें कब सिखाया जाता है कि आवेग बुरा होता है? यह बहुत बड़ा दोष है कि हमारी शिक्षा-पद्धति आध्यात्मिक नहीं है। जिन राष्ट्रों ने एकता को पुष्ट किया है, उनकी शिक्षा-पद्धति आध्यात्मिक रही है। यही आपको चिन्ता होगी। पर मैं नहीं मानता कि आध्यात्मिक नाम देने से कोई शिक्षा आध्यात्मिक होती है। जहा मनुष्य के चरित्र, व्यवहार और स्वभाव के परिमार्जन को मूल्य दिया जाता है, वहां आध्यात्मिकता सहज ही झलक पड़ती है। चरित्र-निर्माण के प्रशिक्षण के बिना कोई भी राष्ट्र सुसंस्कृत बना हो, यह नहीं लगता।

अणुव्रत-आन्दोलन जैसे दूसरे-दूसरे जो चारित्रिक संस्थान है, वे तथा सारे विद्यापीठ भी, चरित्र, व्यवहार और स्वभाव के परिमार्जन का प्रशिक्षण दें, तो थोड़ी अवधि में ही एकता का परिपाक हो सकता है। बौद्धिक विकास, खेलकूद आदि का प्रशिक्षण मिलता है, वैसे मानसिक विकास और स्वभाव-निर्माण का प्रशिक्षण नहीं मिलता। यदि आज का हिन्दुस्तान अनैक्य की आर्त गवेपणा से व्यथित है तो उसे शीघ्र ही सहिष्णुता, सापेक्षता और उदारता के प्रशिक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए।

प्रवाह को बदलिए

साधारण आदमी प्रवाह के पीछे-पीछे चलता है। वह उसे मोड़ नहीं सकता। उसे वही मोड़ सकता है, जो असाधारण हो। आज असाधारणता सत्ता और पैसे में केन्द्रित हो रही है। जिनके हाथों में सत्ता है, वे लोग चाहते हैं कि जन-साधारण भ्रष्टाचार न करे, सीधा-सादा जीवन बिताये। पैसे वाले लोग भी यदा-कदा सादगी का बखान करते रहते हैं। किन्तु जन-साधारण इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। एक आदमी येन-केन-प्रकारेण सत्ता हथियाकर बड़ा आदमी बन जाता है, तब दूसरा आदमी भी यही सोचता है कि बड़ा बनने का यह रास्ता है जिस पर वह चल रहा है, वह नहीं है जो वह बता रहा है। एक आत्मी भ्रष्ट तरीके से धन कमाकर बड़ा आदमी बन जाता है, तब दूसरा सोचता है कि ऐसा करके ही कोई आदमी बड़ा बन सकता है। यह एक सामान्य प्रवाह है। इसे मोड़ दिये बिना भ्रष्टाचार का अन्त लाना कठिन हो रहा है।

प्रवाह को मोड़ने के लिए जीवन के मूल्यों को बदलना होगा। वडप्पन को वहाँ प्रतिष्ठित करना होगा, जहाँ सत्ता और पैसा प्रधान नहीं है, किन्तु उनका त्याग प्रधान है। बड़ा वह भी नहीं है, जिसमें सत्ता और पैसा पाने की क्षमता ही न हो और बड़ा वह भी नहीं है, जो भ्रष्ट उपायों से सत्ता और पैसा हथिया ले। बड़ा वह है जो क्षमता रखते हुए भी सत्ता और पैसा पाने के लिए भ्रष्ट उपायों का आलम्बन न ले। ऐसा आदमी ही प्रवाह को नया मोड़ दे सकता है।

प्रवाह को मोड़ वह दे सकता है जो समर्थ होते हुए भी सादा जीवन बिताये। वडप्पन और सादा जीवन दोनों एक साथ हो तो जनता उसका अनुसरण कर सकती है। बड़े कहलाने वाले लोग विलासी जीवन बिताये तो जनता उसी ओर दौड़ेगी। उसे हजार प्रयत्न भी नहीं रोक सकते। मैं

बहुत दिनों से यह अनुभव कर रहा हूँ कि प्रवाह को मोड़ने के लिए बड़े लोगों को आगे आना चाहिए। जो बड़े कहलाते हैं वे जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहें और छोटे लोगों से यह आशा करें कि वे सदाचार, सन्तोष, सादगी, त्याग और निःस्वार्थ भाव को बढ़ायें, वह दिवा-स्वप्न है।

प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने बड़ी कार का उपयोग छोड़ दिया। वे भारत की बनी हुई छोटी कार का उपयोग करेंगे ऐसा समाचार-पत्रों में पढ़ा है। यह जटिलता से सरलता की ओर एक कदम हो सकता है पर चालू प्रवाह इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसे मोड़ने के लिए आज का समय ऐसे सैकड़ों कदम उठाने की प्रतीक्षा में है।

पंजाब के मुख्यमन्त्री रामकिशन छोटे-से मकान में रहते हैं, रिक्शा में बैठकर चले जाते हैं, ऐसा सुना है। इससे लगता है कि उनमें कृत्रिम बड़प्पन से दूर रहने और चालू प्रवाह के प्रतिकूल चलने का साहस है। इस साहस ने पंजाब में एक नये वातावरण की सृष्टि की है। त्याग कठिन अवश्य है पर उससे सफलता इतनी मिलती है कि आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता।

अनावश्यक वस्तुओं की बाढ़ और आवश्यक वस्तुओं की कमी ने जीवन को सचमुचे में जटिल बना दिया है। इस परिस्थिति को नियन्त्रण या कानून के बल पर नहीं मिटाया जा सकता है। एक ओर भारतीय संस्कृति, दर्शन और मानवीय मूल्यों की अमूल्य धारा रोटी की कठिनाई में सिमटती जा रही है, दूसरी ओर सत्ता और पैसे की दुनिया के प्रागण में अनावश्यक वस्तुओं का खुलकर भोग हो रहा है। यह दशा आश्चर्यजनक ही नहीं, दयनीय भी है। यह तो और भी अधिक दयनीय है कि ऐसी स्थिति में सत्ता, पद और शक्ति का दुरुपयोग हो। शासन-तन्त्र के अधिकारी वर्ग में रिश्वत का चक्र चले, व्यापारी वर्ग में जमाखोरी और मुनाफाखोरी का चक्र चले। आखिर हर चीज की सीमा होती है। अब यह स्थिति सीमा तक पहुँच गयी है। अब सभल जाना ही श्रेयस्कर है। अब युग उन व्यक्तिगत प्रतीक्षा कर रहा है, जिनमें साहस हो और जो प्रवाह को नया मोड़ दे सके।

बड़े लोग पहल करें

समाज और अनुशासन में परस्पर सम्बन्ध है। अनुशासनहीन समाज हड्डियों का ढाचा-भर होता है। अनुशासन के दो अंग हैं—हृदय की पवित्रता और दण्ड। पहला व्यक्ति का चरित्र-विकास है और दूसरा है राजनैतिक कर्म। जनता का हृदय पवित्र हो तो दण्ड-प्रयोग की आवश्यकता कम होती है, अन्यथा अधिक। जहां कोरा दण्ड ही दण्ड चले, वह राष्ट्र स्वस्थ नहीं रह सकता। सामुदायिक रूप से पर्याप्त हृदय-शुद्धि हो जाये, यह भी कठिन काम है। इस स्थिति में हृदय-शुद्धि और दण्ड यह दोनों चलते हैं।

दण्ड-नीति के विषय में कौटिल्य का अभिमत है—“कठोर दण्ड देने वाला शासन जनता में क्षोभ उत्पन्न करता है। मृत्युदण्ड देने वाले शासन की जनता अवहेलना कर देती है। उचित दण्ड देने वाले शासन के प्रति जनता नत होती है। जो शासन दण्ड का समुचित प्रयोग करता है वह जनता को धर्म, अर्थ और काम में युक्त करता है। और जो अनुचित प्रयोग करता है, वह गृहस्थों में ही नहीं, अपितु परिव्राजकों में भी विद्रोह की भावना पैदा कर देता है।”

दण्ड-नीति की यह सन्तुलित व्याख्या है। वह शासन सबसे अच्छा होता है, जिसे विशेष दण्ड का प्रयोग न करना पड़े। वह समाज भी उन्नत होता है जिसे दण्ड न झेलना पड़े। ये दोनों बातें हृदय की पवित्रता का विकास होने पर ही हो सकती हैं। हम अपना आत्म-निरीक्षण करें कि हृदय की पवित्रता की ओर हमारा कितना ध्यान है?

जीवन का निर्माण वचन से ही शुरू हो जाता है। बच्चों को हृदय की पवित्रता का उतना मूल्य नहीं समझाया जाता जितना दूसरी चीजों का समझाया जाता है। जीवन-कला का व्यवहार क्षेत्र युवावस्था है। युवकों को

हृदय की पवित्रता की उतनी प्रेरणा नहीं मिलती, जितनी उसे अपवित्र बनाने की मिलती है। इस वातावरण में राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता है।

जनतन्त्र में शासनतन्त्र भी जनता से बहुत अपेक्षाएं रखता है। वह तानाशाही जैसा कठोर नहीं हो सकता। कठोरता के बिना अपराधों और अनियमितताओं का निराकरण नहीं हो सकता। अतः उसके लिए दूसरा मार्ग रहता है, हृदय-शुद्धि का।

शासकों के लिए भी

हृदय-परिवर्तन का जो प्रश्न है, वह केवल साधुओं के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है किन्तु शासक-वर्ग के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। असदाचार के कारण इतने बहुमुखी है कि उनका निवारण सबके सम्मिलित प्रयत्न से ही हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं—“चरित्र-विकास करना तो आप जैसे महात्माओं का ही काम है। मैं मानता हूँ, इस दिशा में प्रयत्न करना हम लोगों का काम है पर उसकी सफलता सबके सहयोग पर निर्भर है। चरित्र-पतन के कारणों पर जनता और सरकार ध्यान न दे तब हमारा प्रयत्न उतना कामयाब नहीं हो सकता। हमारा प्रयत्न, सरकार की स्वस्थ कार्य-पद्धति और जनता की तड़प—इन तीनों का योग मिले तभी पूर्ण सफलता की आशा की जा सकती है।”

नैतिक समस्या

सरकार, और समस्याओं पर जितना ध्यान देती है उतना नैतिक-समस्या पर, जो कि बहुत मौलिक समस्या है, नहीं देती, क्या शासनतन्त्र में कोई ऐसा विभाग आवश्यक नहीं जो राष्ट्र की नैतिक या चारित्रिक स्थिति की देख-भाल करे? अशोक के शासन-व्यवस्था में एक धर्ममहामात्य होता था। वह धर्म-सम्बन्धी मामलों की देख-भाल करता था। विनय-चरित्र की देख-भाल के लिए भी एक अधिकारी होता था। आज शायद वैसा कोई अधिकारी नहीं है। सब विभाग अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें देश की चारित्रिक चिन्ता करने का अवकाश भी नहीं है।

गृहमन्त्री नन्दाजी ने सदाचार के विकास की आवाज उठायी पर वे भी अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि इस काम के लिए पूरा समय नहीं

निकाल पाते। कोई भी प्रयत्न पूरी निष्ठा, शक्ति और एकाग्रता के बिना सफल नहीं हो सकता। इस स्थिति में वैसा विभाग और अधिक अपेक्षित लगता है। मैं नहीं समझता कि अब तक इस अपेक्षा की पूर्ति क्यों नहीं हुई है?

असदाचार अपनी जड़ें गहरी जमा चुका है। वह झोंको से हिलने वाला नहीं। उसे हिलाने के लिए शक्तिशाली वातावरण बनाना आवश्यक है। उसे ऊपर के लोग ही बना सकते हैं। वे इस दिशा में पहल करें। अपने व अपने आस-पस के वातावरण को इतना विशुद्ध बनाये कि कोई उस पर अंगुली न उठा सके।

अपनी पार्टी, अपना पक्ष आदि बातों से ऊपर उठे बिना असदाचार को मिटाने का स्वप्न केवल स्वप्न है। असदाचार का अन्त इसी दिन होगा जब मानवता का स्थान ऊंचा होगा।

“

बड़ा और छोटा

हिंसा से हिंसा बढ़ती है और वैर से वैर बढ़ता है—इस शाश्वत सत्य से मनुष्य हजारों वर्षों से परिचित है। फिर भी हिंसा और वैर की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? यह एक रहस्यमय प्रश्न है। प्रश्न गम्भीर अवश्य है पर अजेय नहीं है। जो व्यक्ति एक बार हिंसा के क्षेत्र में उतर जाता है, वह फिर सहज ही उससे बाहर निकल नहीं पाता। उसे चारों ओर वही दिखाई देती है—हिंसा, हिंसा।

आत्मदर्शी मुनियो ने जो कहा—सब जीवों को आत्मतुल्य समझो, उसका आशय यही तो है कि किसी की उपेक्षा मत करो, तिरस्कार मत करो, घृणा मत करो। तुम्हारी उपेक्षा सन्देह को जन्म देगी। जो सदिग्ध होगा वह सहिष्णु नहीं होगा। जहाँ असहिष्णुता होती है, एक-दूसरे को सहन करने की क्षमता नहीं होती, वहाँ कोई अभय नहीं हो पाता। अभय के बिना शान्ति नहीं होती। यह हिंसा का चक्र है, जो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंसा उत्तेजित हो रही है। प्रान्त, भाषा, राष्ट्र आदि विभाग जो मनुष्य-समाज की सुविधा के लिए हैं, वे ही उसके लिए भय-जनक हो रहे हैं। यह क्यों नहीं समझा जाता कि मनुष्य उसके लिए नहीं है, वे मनुष्य के लिए है। अर्थ के लिए मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य के लिए है, यह भी नहीं समझा जा रहा है। वर्तमान जीवन की ये बड़ी गुत्थिया हैं, जो राजनीति के हाथों में उलझती चली जा रही हैं। इन्हें सुलझाने का सरल या कठिन जो कोई उपाय है, वह व्रत है। सम्यक् दृष्टिकोण और अपने पर अपना नियन्त्रण है—यही है अहिंसा। आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। इसी प्रेरणा को जागृत करने के लिए अणुव्रत-आन्दोलन द्वारा अहिंसा-दिवस मनाया जाता है। जो लोग बड़े हैं, मेरी भाषा में बड़े वे हैं, जो अपने लिए व्रतों को स्वीकार

करना आवश्यक नहीं समझते, वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। मेरी भाषा में छोटे वे हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों में व्रतों को स्वीकार करना असम्भव मानते हैं, वे भी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। जो लोग ब्रती—न बड़े हैं और न छोटे हैं—वे अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करें, अहिंसा के सन्देश को आगे बढ़ाये।

रुचि-भेद और सामंजस्य

जितने व्यक्ति हैं, उतने मानस हैं, जितने मानस हैं, उतनी रुचियां हैं। वे सब पूर्ण हों यह सम्भव नहीं और पूर्ण न हो तो विग्रह होना असम्भव नहीं। इन दोनों के बीच का मार्ग सामंजस्य ही है। जहां अनेकता और असामंजस्य है वहां निश्चित ही द्वन्द्व है। जहां सामंजस्य है वहां अनेकता भी एकता में परिणत हो जाती है। सामंजस्य का आधार है सहिष्णुता। वही परिवार-संस्था का आधार है। मनुष्य-जीवन का सबसे बड़ा रोग है आवेग। उस पर विजय पाये बिना कोई भी व्यक्ति सहिष्णु नहीं हो सकता। ऐसा कोई हो नहीं सकता, जिसे कोरी प्रियता ही मिले। और ऐसा भी कोई नहीं होता जिसका मनचाहा ही हो। उस स्थिति में मनुष्य कलह-प्रिय बनता है। सहिष्णुता में स्वर्ग अवश्य है पर उसकी सिद्धि प्रयत्नलभ्य है। असहिष्णुता सहज है, वह समय-समय पर नारकीय दृश्य उपस्थित करती है। फिर भी बहुजन समादृत है। बहुत लोग मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा समान है, सुख-दुःख की अनुभूति भी समान है; स्वतन्त्रता प्रिय है; अपनी-अपनी रुचि-पूर्ति की भावना सबमें ही रहती है, फिर भी वे दूसरों की रुचि-पूर्ति में बाधक बनते हैं। इस प्रकार यह शृंखला अनन्त हो जाती है। जिन्हें सापेक्ष-दृष्टि प्राप्त नहीं वे इस समस्या को कभी नहीं सुलझा सकते।

परिवार और क्या है? समन्वय-दृष्टि का बहुत बड़ा उदाहरण। एक-दूसरा एक-दूसरे के जीवन में विघ्न वने बिना रहता है। जहां सापेक्षता बहुत स्पष्ट होती है, वहां सही अर्थ में परिवार बनता है। सामूहिक जीवन में दोनों स्थितियां पनप सकती हैं—प्रेम भी और कलह भी। जहां सहिष्णुता, सापेक्षता और उपेक्षा—ये तीनों होते हैं, वहां प्रेम पनपता है, आलम्बन पुष्ट होता है। जहां असहिष्णुता, निरपेक्षता और हस्तक्षेप होते

व्यवस्था नहीं होती।

सहिष्णुता, चिन्तन की गरिमा है। डिडेक उद्बुद्ध होता है। सब पर भरोसा होता है। सबकी स्वतन्त्र सत्ता में विश्वास होता है। सहिष्णुता स्वयं पनप जाती है। हस्तक्षेप की प्रवृत्ति प्रायः विग्रह उत्पन्न करती है। क्वचिन् वह उपयोगी हो सकती है। उसे दैनिक प्रवृत्ति का रूप देना उचित नहीं। पूज्य जालुगजी और नन्नी मगनतालजी स्वामी दोनों अभिन्न रूप थे। कुछ रुचियाँ दोनों की भिन्न थीं। वे जीवन-भर साथ रहे। जित्तो ने भी जित्तो की रुचि में हस्तक्षेप नहीं किया। प्रेम कभी नहीं टूटा। पारिवारिक जीवन का यह बहुत बड़ा मन्त्र है। मैं तो समूचे विश्व को एक परिवार मानता हूँ। जो स्थिति दो में उत्पन्न हो सकती है वह सौ में भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति सौ में रहकर भी अकेला रह सकता है, और अकेला रहकर भी सौ में रह सकता है, वही मनस्तोष पा सकता है। बहुत्व में एकत्व (निरपेक्षता या तटस्थता) और एकत्व में बहुत्व (सापेक्षता) ही सामुदायिक जीवन की सफलता का रहस्य है।

असदाचार का खेल

भावी पीढ़ी के निर्माण का दायित्व वर्तमान पीढ़ी पर होता है। वर्तमान पीढ़ी जैसी होती है वैसी ही भावी पीढ़ी बन जाती है। वर्तमान पीढ़ी का आचार-विचार ही भावी पीढ़ी में सक्रान्त होता है। वर्तमान पीढ़ी का यह दोहरा दायित्व है कि वह अपने लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए भी सदाचार अपनाये।

प्रारम्भ के क्षणों में असदाचार के परिणाम अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि असदाचार से ही आदमी धन कमा सकता है। पर जैसे-जैसे असदाचार की छाया लम्बी होती चली जाती है वैसे-वैसे ही आदमी के लिए वह डरावनी होती जाती है। आज असदाचार का बोलबाला है तो समस्या से मुक्त कौन है? अदालत में राज्य कर्मचारी व्यापारी के लिए समस्या है तो दुकान में व्यापारी राज्य कर्मचारी के लिए समस्या है। रिश्वत देने की विवशता उनके सामने भी आती है, जो रिश्वत लेते हैं। कचहरी या सचिवालय में रिश्वत लेने वाला रेल के रिजर्वेशन या टिकट के लिए रिश्वत देता भी है। आटे में मिलावट कर बेचने वाला मिलावटी घी खरीदता भी है। यह किसी को अच्छा नहीं लगता कि दवा में मिलावट हो। पर आटे, घी और दूध में मिलावट होगी तो दवा में क्यों नहीं होगी? रिश्वत होगी तो मिलावट क्यों नहीं होगी और मिलावट होगी तो रिश्वत क्यों नहीं होगी? ये दोनों होंगे तो महंगाई क्यों नहीं होगी? कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है और कोई अनाज को गोदामों में भरकर महंगाई उत्पन्न करता है... यह सब काम अलग-अलग हैं पर ऐसा करने वालों का उद्देश्य एक ही है और वह है अधिक पैसा जोड़ना।

लगता है कि असदाचार शतरज का खेल है। इसे खेल-खेलकर लोग अपना जी बहला रहे हैं। जीत में कोई नहीं है। जीत उन्हीं की होगी, जो इस खेल से दूर हैं।

समाधान की अपेक्षा

मैं पद-यात्री हूँ। गांव-गांव विहार करता हूँ और जनता से मिलता हूँ। इसीलिए मुझे देश के अन्तर्दर्शन का अवसर मिलता है। मैंने इन दिनों जो देखा, वह समाधानकारक नहीं है। व्यक्ति का मन समाधान से खाली है।

भारतीय मानस में अभी भी नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था है। किन्तु कुछ परिस्थितियां लोगों को विवश कर रही हैं। वर्तमान अनास्था उन्हीं विवशताओं का परिणाम है। उन परिस्थितियों के निवारण का यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है। बहुत लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि वर्तमान को नहीं सुलझाया गया तो उनका परिणाम भयंकर हो सकता है।

मुझे लगता है कि सत्तारूढ वर्ग का जितना आकर्षण अपने दल का अस्तित्व बनाये रखने में है, उतना समस्याओं के समाधान में नहीं है। आलोचक दलों का आकर्षण भी सत्ता को प्राप्त करने में अधिक है। सत्ता काम करने का साधन है—इस तर्क को मैं स्वीकार नहीं करता, किन्तु जब सत्ता सत्ता के लिए वन जाये, तब समस्याएं बढ़ती हैं।

मुझे लगता है कि आज राजनैतिक दलों ने मनुष्यों को विभक्त कर रखा है। होना यह चाहिए कि मनुष्य आगे हो, दल पीछे। हो यह रहा है कि दल आगे हैं, मनुष्य पीछे।

दल शक्ति के माध्यम हैं, इस मान्यता का मैं विरोध नहीं करता, पर मनुष्य जाति की हित-साधना के लिए जो दल है, वे उसी को खण्डित करने लग जायें तब समस्याएं उलझती हैं।

यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे प्रसन्नता होगी और यदि हो रहा है तो उसमें परिवर्तन लाने की बात सोची जाये। राजनीतिक लोग सम्प्रदायों की संकीर्ण मनोवृत्ति की कटु आलोचना किया करते थे, वे नहीं देखते कि आज राजनीतिक दल सम्प्रदाय का रूप ले रहे हैं और संकीर्ण मनोवृत्ति

को पोषण दे रहे हैं।

मैं उस धर्म-सम्प्रदाय को बुरा मानता हूँ जो मनुष्य को संकीर्ण दृष्टि से देखना सिखाता है और मैं उस राजनीतिक दल को भी उतना ही बुरा मानता हूँ जो मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखने देता। मेरा सब दलों के लोगो से सम्बन्ध है और मैं किसी भी दल का नहीं हूँ। मेरे सामने दलगत व्यावहारिक उलझनें नहीं है, यह मैं जानता हूँ। नीति-भेद और विचार-भेद होते हैं, वहां मनुष्य मनुष्य से उतना दूर चला जाता है, जितनी कल्पना नहीं होती पर उस दूरी का परिणाम गम्भीर होता है।

हर समस्या का मानवीय पहलू भी होता है। उसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें मानवता को अकल्पित समाधान मिलता है।

युद्ध और अहिंसक प्रतिकार

युद्ध एक चिरकालीन समस्या है। कुछ लोग समस्या का समाधान पाने के लिए युद्ध करते रहे हैं और कुछ लोग युद्ध की समस्या का प्रतिकार करने के लिए सोचते रहे हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में शक्ति-सन्तुलन ही युद्ध का प्रतिकार है और कुछ लोगों की दृष्टि में उसका प्रतिकार है अहिंसा। शक्ति-सन्तुलनवादी अस्त्र-शस्त्रों में विश्वास करते हैं, इसका अर्थ है, वे युद्ध में विश्वास करते हैं। अहिंसावादी निःशस्त्रीकरण में विश्वास करते हैं, इसका अर्थ है वे युद्ध में विश्वास नहीं करते। सब अहिंसावादी हों तो युद्ध शब्द का अस्तित्व ही न रहे, पर सब लोग वैसे नहीं हैं। जिनमें साम्राज्य-विस्तार का रस है, भय और सदेह है, जो भौतिकता में सर्वोपरि आस्था रखते हैं, वे युद्ध का अस्तित्व चाहते हैं। उन्होंने युद्ध को भयंकर समस्या के रूप में देखा है, जिनकी आन्तरिक आस्था प्रबल है। वे युद्ध नहीं चाहते, फिर भी उन्हें यह उपाय नहीं मिला है, जिससे युद्ध का अस्तित्व मिट जाये।

पदार्थवाद की दृष्टि से मानव बहुत विकास कर चुका है पर अहिंसावाद की दृष्टि से वह अभी बहुत कम विकसित है। जिस दिन सम्पूर्ण मनुष्य जाति युद्ध, अपहरण, शोषण आदि को दास-प्रथा की भाँति अमानवीय कर्म मानने लगेगी, उस दिन उसका विकास एक निश्चित रेखा पर होगा। अभी इस स्थिति तक पहुँचने में अनेक शताब्दियाँ और प्रचुर प्रयत्नों की आवश्यकता है। दास-प्रथा के विरोध में जो आवाज उठी थी, वह हजारों वर्षों के बाद पूर्णतः क्रियान्वित हुई। वैसे ही युद्ध के विरोध में जो प्रबल स्वर उठेगा वह एक दिन अवश्य ही सफल होगा। हम निराश न हो, युद्ध के विरोध में प्रबल आवाज उठाये और उठाते रहें।

युद्ध का प्रतिकार कैसे?

आज हमारा तत्काल चिन्तनीय विषय है—युद्ध का प्रतिकार कैसे हो? हिंसा से हो या अहिंसा से? शस्त्र से हो या अशस्त्र से? चीन ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया तब सारे देश में हिंसक-प्रतिकार एव सशस्त्र प्रतिरोध का स्वर प्रबल हो उठा। यह आश्चर्य की बात नहीं है। हिंसक-प्रतिकार चिरकाल से परिचित है। उसमें मनुष्य की प्रबल आस्था है। अहिंसक-प्रतिकार से वह पूर्णतः परिचित नहीं है। युद्ध के अहिंसक-प्रतिकार का चिन्तन प्राचीन साहित्य में विशेष उपलब्ध भी नहीं है। भगवान् महावीर के श्रावक अनाक्रमण का व्रत लेते थे। पर प्रत्याक्रमण का अधिकार नहीं छोड़ते थे। महाराज चेटक किसी पर आक्रमण नहीं करते थे और आक्रान्ता पर भी एक बार से अधिक प्रहार नहीं करते थे। यह अहिंसक प्रतिकार तो नहीं, किन्तु उस दिशा में एक बहुत साहसी चरण था।

युद्ध दोनों पक्षों में

मनुष्य को युद्ध, शस्त्र-बल या पाशविक-शक्ति में विश्वास न हो तो युद्ध की अन्त्येष्टि कर सकता है। युद्ध एक पक्ष से नहीं हो सकता, दोनों पक्ष लड़ते हैं, तब वह होता है। एक लड़े और दूसरा न लड़े तब आक्रमण हो सकता है, युद्ध नहीं। प्रत्याक्रमण न होने पर आक्रमण अपने-आप शिथिल हो जाता है। जैसे झूठी अफवाहों से आक्रान्ता को बल मिलता है वैसे ही प्रत्याक्रमण से भी बल उसे बल और वेग मिलता है। राक्षस से लड़ो, तुम्हारी शक्ति उसमें सक्रान्त हो जायेगी, उसकी शक्ति दूनी हो जायेगी। उससे मत लड़ो, उसकी शक्ति क्षीण हो जायेगी। प्रत्येक आवेग की यही स्थिति है। युद्ध एक आवेग है। वह एकपक्षीय होकर प्रबल नहीं हो सकता। वह प्रबल तभी बनता है, जब आवेग के प्रति आवेग आता है, आक्रमण के प्रति आक्रमण होता है। पर जो लोग 'विपस्य विपमौपधं' या 'कण्टकात्कण्टकमुद्धरेत्' या 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' जैसे नीति-वाक्यों में विश्वास करते हैं, वे इस बात में कैसे विश्वास करेंगे कि आवेग के प्रति आवेग न किया जाये, आक्रमण के प्रति आक्रमण न किया जाये।

दूध का उफान जल का छींटा देने से शान्त होता है। लोग इस प्रक्रिया को जानते हैं पर यह प्रक्रिया सर्वत्र सफल होती है, ऐसा वे नहीं मानते। विश्व में युद्ध के अहिंसक प्रतिकार का कोई उदाहरण भी नहीं है इसलिए उसे सहज मान्यता मिल भी कैसे सकती है? आज तो हमारे लिए यही प्राप्त है कि हम इस विषय पर विशुद्ध चर्चा करें, मन्थन करें, सम्भव है कोई निष्कर्ष निकल आयेगा, नवनीत निकल आयेगा, कोई भी आक्रान्ता अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरे पर आक्रमण करता है और वह तभी करता है, जब सामने वाला अशक्त और कायर जान पड़ता है। आक्रमण को रोकने के लिए दो ही उपाय हैं—

(१) शक्ति, (२) पराक्रम।

शक्ति शस्त्र-सज्जा में होती है और अभय में भी। पराक्रम शरीर में भी होता है और मन में भी। जिन्हें यह भय होता कि हमारा प्रदेश कहीं दूसरों के हाथ में चला न जाये, वे शस्त्र-शक्ति और शरीर-बल से आक्रमण को विफल करना चाहते हैं और जिन्हें किसी भी बात का भय नहीं होता, जो केवल मानवीय एकता में अदम्य विश्वास रखते हैं वे उसे विफल करना चाहते हैं, अभय से और मनोबल से। आक्रमण दोनों के लिए असह्य है। पर प्रतिकार की पद्धतियाँ एक नहीं हैं। मौत से न डरे, यह सैनिक के लिए भी पहली शर्त है और अहिंसक के लिए भी। शस्त्र-सज्जित होना सैनिक की दूसरी शर्त है, किन्तु अहिंसक की नहीं। शरीर-बल का प्रयोग करना सैनिक की तीसरी शर्त है किन्तु अहिंसक की नहीं।

अहिंसक प्रतिकार का मार्ग

जो आक्रमण का अहिंसक प्रतिकार करना चाहेगा—

१. वह अभय होगा, मौत से नहीं डरेगा।

२. वह प्रेम से ओत-प्रोत होगा—मानवीय एकता में अटूट आस्था रखेगा। आक्रान्ता के प्रति मन में घृणा नहीं लायेगा।

३. वह मनोबली होगा—अन्याय से असहयोग करने की भावना को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा।

अभय, प्रेम और मनोबल की दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति आक्रमण को

जिस तत्परता से विफल कर सकते हैं, उस तत्परता से उसे वे सैनिक विफल नहीं कर सकते, जो शस्त्र-सज्जित और शरीर-बल से समर्थ होते हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने इसी भाव से लिखा था—युद्ध में विजय सिद्ध होती है और जन-सहारा निश्चित। इसलिए जब तक दूसरे उपाय सम्भव हो, तब तक युद्ध न किया जाये। मैं इसे इस भाषा में सोचता हूँ—युद्ध में विजय निश्चित हो, फिर भी वह न किया जाये। क्योंकि वह समस्या का समाधान नहीं। वैज्ञानिक युग का मनुष्य क्या वायुयान को छोड़ बैलगाड़ी में यात्रा करना पसन्द करेगा? आज का बुद्धिवादी मनुष्य विश्व-राज्य की कल्पना को छोड़ युद्ध करना पसन्द करेगा? युद्ध आज के विकसित मानव के सिर पर कलक का टीका है। सचमुच इसे दफनाकर ही मनुष्य अपने-आपको बुद्धिवादी कहाने का अधिकारी है।

प्रत्याक्रमण का विकल्प

जो लोग यह सोचते हैं कि आक्रमण प्रत्याक्रमण से ही विफल हो सकता है, उनका चिन्तन विकल्प-शून्य है। किन्तु अहिंसावादी का चिन्तन निर्विकल्प नहीं है। उसकी दृष्टि में प्रत्याक्रमण का विकल्प है, अहिंसक प्रतिकार नहीं।

कुछ लोग यह मानते हैं—अहिंसक प्रतिकार की अपेक्षा अहिंसक प्रतिकार श्रेष्ठ है, पर प्रश्न यह है कि वह कैसे किया जाये? मैं मानता हूँ—अनुशासन, अभय, प्रेम और मनोबल का विकास हो तो अहिंसक प्रतिकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हमें जनता को इन तीन बातों से दीक्षित करना चाहिए कि वह आक्रमण का अहिंसक प्रतिरोध करने के लिए आक्रान्ता का सहयोग न करे, उसका शासन स्वीकार न करे और उसके अनुचित पग का विरोध करे। चौथी बात यह है कि जब तक आक्रान्ता अपने देश से लौट न जाये, तब तक इस प्रतिकार पद्धति में शिथिलता न आने दे। यह प्रतिकार की पद्धति कभी विफल नहीं होगी। यह सही है कि आक्रान्ता के साथ असहयोग करने पर कष्ट झेलने पड़ते हैं, उसका शासन स्वीकार न करने पर यातनाएँ सहनी पड़ती हैं, उसका विरोध करने पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, किन्तु यह सब सह जा सकते हैं जब अहिंसा जनता का आत्म-धर्म बनता है और उसकी आराधना

के लिए वह अनुशासित, अभय, प्रेममय और मनोबली बनता है।

महात्मा गांधी अहिंसा का धर्म मानते थे और कांग्रेस ने उसे नीति के रूप में स्वीकार किया था। महात्मा गांधी जन-मानस के प्रेरक थे और कांग्रेस ने शासन का भार सभाला। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार ने शस्त्र-सज्जा को प्रोत्साहन दिया और अहिंसक प्रतिकार का मार्ग चुना। अहिंसा उसका धर्म होता तो ऐसा कभी नहीं होता पर वह उसकी नीति थी, इसलिए उसमें परिवर्तन हुआ। धर्म सर्वथा अपरिवर्तनीय होता है, नीति अपरिवर्तनीय नहीं होती।

मेरे लिए अहिंसा नीति नहीं किन्तु आत्म-धर्म है। मैं उसे छोड़ कोई बात सोच ही नहीं सकता। हिंसा का समर्थन मेरे लिए सर्वथा असम्भव है। मैं भारतीय नागरिक को यही परामर्श दूंगा कि वह अहिंसा के प्रतिकार के लिए शक्ति-संचय करे और युद्ध के कगार पर खड़े हुए विश्व के सामने एक आलम्बन प्रस्तुत करे।

धर्म और जीवन-व्यवहार

जून मास की चिलचिलाती धूप और उमस भरे मौसम में आप लोग देश की राजधानी दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। क्यों आए हैं आप लोग? क्या किसी पिकनिक या परिभ्रमण की योजना लेकर आए हैं? नहीं, दिल्ली का यह मौसम इसके लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी आप लोग आए हैं, सोच-समझकर आए हैं, इसलिए कोई ठोस योजना लेकर आए हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। आज हमारे देश में अभाव, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, अतिरिक्त सग्रह आदि न जाने कितनी समस्याएँ उग्र रूप लिये खड़ी हैं। क्या आप इनका समाधान पाने के लिए आए हैं? आपके चेहरों पर शान्ति और आंखों में पुलकन स्पष्ट कर रही है कि इन क्षणों में आप इन समस्याओं से प्रभावित नहीं हैं। यह सब नहीं है तो फिर आपके आने का उद्देश्य? एक धर्माचार्य के पास आपकी उपस्थिति? शायद आप आत्मविद्या के जिज्ञासु बनकर आए हैं। धर्म और अध्यात्म के बारे में युगवोध के संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं। धर्म और जीवन-व्यवहार के पारस्परिक सम्बन्धों को समझना चाहते हैं। तो अब इस चर्चा के लिए स्वयं को तैयार कर लीजिए। हमें धर्म के स्वरूप-विश्लेषण के साथ उसकी मूल्यवत्ता पर विचार करना है।

अर्थ-वोध की भूमिका पर धर्म शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में हुआ है। स्वभाव, कर्तव्य, कुल-परम्परा, उपासना-पद्धति, अध्यात्म आदि अर्थों में धर्म शब्द अपनी सम्पूर्ण व्यापकता के साथ व्यवहृत हुआ है। सुधी व्यक्ति इन अर्थों के साथ रही हुई अपेक्षाओं को समझ लेते हैं किन्तु जन-साधारण के लिए एक उलझन खड़ी हो जाती है। सामान्य व्यक्ति सन्दर्भों को नहीं समझते, व्यवहार को देखते हैं। यही कारण है कि ध्यान, धारणा और समाधि से लेकर सामान्य जीवन-व्यवहार तक धर्म शब्द

प्रयोग हुआ। आगे चलकर धर्म शब्द कुछ विशेष प्रवृत्तियों के साथ जुड़कर रूढ़ हो गया। केवल क्रियाकाण्डों के साथ आबद्ध होकर धर्म शब्द अव्यावहारिक हो गया। व्यवहार और अव्यवहार, इस द्वन्द्व के बीच में उलझे हुए धर्म विचारों की अनेक परतें आती गईं और धर्म के सम्बन्ध में अनेक नई धारणाओं ने जन्म लिया।

यूनान के महान् तत्त्ववेत्ता सुकरात के शिष्य डायोजिनीज के पास एक ऐसा ही व्यक्ति पहुंचा जो धर्म की धारणाओं में उलझा हुआ था। जिस समय वह डायोजिनीज से मिला और उसने धर्म के बारे में अपनी जिज्ञासा रखी, डायोजिनीज बहुत व्यस्त था। उसने आगन्तुक को फिर कभी आने के लिए कहा।

आगन्तुक जाने लगा तो वह बोला—अच्छा हो तुम अपना पता मुझे बता दो, मैं तुम्हें लिखित उत्तर भेज दूंगा। आगन्तुक ने इसमें विशेष सुविधा का अनुभव किया, क्योंकि पुनः वहां तक आना नहीं पड़ेगा और लिखित उत्तर मनन में भी सहायक बन सकेंगे। आगन्तुक ने अपने निवास-स्थान का पता बताया।

डायोजिनीज ने पूछा—“क्या यह तुम्हारा स्थायी पता है?”

आगन्तुक—“हां, लगभग यहीं रहता हूं। कभी-कभी बाहर जाता हूँ। मैं आपको अपने घर का पता बता देता हूँ। मैं कहीं भी रहूंगा, घर के पते पर भेजा हुआ पत्र मुझे प्राप्त हो जाएगा।”

“डायोजिनीज ने एक बार फिर उसे स्थायी पता सोचने के लिए विवश किया। आगन्तुक झुंझला उठा।” डायोजिनीज ने अवसर देखकर कहा—“मरने के बाद तुम कहां रहोगे, वहां का तुम्हारा पता क्या है?” आगन्तुक उत्तेजित हुआ और अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर बोला—“कहां क्या? यहा रहूंगा। तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना हो तो दो अन्यथा मैं जाता हूँ।”

डायोजिनीज मुसकराता हुआ कहने लगा—“हां, इस बार तुमने सही पता बताया है। अब मुझे पत्र देने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं समझ रहे हो धर्म क्या है? धर्म है आत्म-रमण। जिस क्षण तुम आत्मलीनता का अनुभव करोगे, धर्म के सारे रहस्य अनावृत हो जाएंगे। आत्मा को छोड़कर धर्म की कोई अवस्थिति नहीं है।”

भगवान् महावीर के सामने प्रश्न आया—“धर्म क्या है?” भगवान् ने उत्तर दिया—“किसी प्राणी का हनन मत करो, उसे परितापित मत करो, अपने अधीन मत बनाओ और उस पर अनुशासन मत करो, यह अहिंसा-मूलक धर्म ही ध्रुव, नित्य और शाश्वत है।”

धर्म सार्वभौम और शाश्वत तत्त्व है। इसमें नवीनता और प्राचीनता का भेद साम्प्रदायिकता के कारण उभरा है। साम्प्रदायिक भेद वैचारिक मतभेदों से निष्पन्न है। सम्प्रदाय को ही धर्म मानना धर्म के मूल स्वरूप को नहीं समझने का परिणाम है। मेरे अभिमत से सम्प्रदाय फल की सुरक्षा के लिए छिलके के समान है। सम्प्रदाय व्यक्ति को धर्मोपासना की सुविधा देता है, व्यक्ति की आस्था को आलम्बन देता है और सामूहिक उपासना का वातावरण देता है। किन्तु कोई भी सम्प्रदाय धर्म नहीं है। धर्म और सम्प्रदाय की यह भेद-रेखा हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए।

धर्म प्रदर्शन के लिए नहीं, जीवन-व्यवहार में परिव्याप्त होने के लिए है। धर्माचरण करने वाले व्यक्ति का व्यवहार तदनुरूप नहीं होता है तो धर्म उसको त्राण नहीं दे सकता। धर्म क्रिया है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। धर्म की प्रतिक्रिया है व्यवहार। व्यवहारों में यदि धर्म की पुट है तो धर्म का उपयोग है अन्यथा एक धार्मिक और अधार्मिक के बीच विभाजन रेखा क्या होगी?

आज युवा-पीढ़ी पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह धर्म-विमुख हो रही है। इस आरोप की यथार्थता को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि युवक किस परिस्थिति में धर्म को नकारते हैं। क्या उनके मन में धर्म के प्रति घृणा का उपेक्षाभाव है? क्या वे धर्म को अन्धविश्वास मानते हैं? क्या धार्मिकों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? क्या वे धर्म के बारे में अपनी धारणाओं में संशोधन चाहते हैं? इन सब प्रश्नों के संदर्भ में मेरे सामने वर्तमान युवा पीढ़ी का एक रेखाचित्र अंकित हो जाता है।

मेरा ऐसा विश्वास है कि कोई भी चिन्तनशील व्यक्ति धर्म-विमुख नहीं हो सकता। धर्म की अनुपालना कौन कितनी करता है, यह एक भिन्न प्रश्न है, किन्तु धर्म-अनिवार्यता का अनुभव प्रायः लोगों को होता है। युवा पीढ़ी की धर्म-विमुखता का कारण है—धार्मिकों का धर्म-शून्य

व्यवहार। एक धार्मिक व्यक्ति देव-गुरु की उपासना करता है, प्रवचन सुनता है, सामायिक करता है, उपवास पौषध, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान आदि अनेक क्रियाएं करता है। मुंह से समय-समय भगवान् का नाम जपता है, किन्तु जीवन प्रामाणिक नहीं है, जीवन में संयम और समता का भाव नहीं है, उत्तेजना और अहं हावी हो रहा है। उस धार्मिकता से व्यक्ति का क्या हित सधता है? प्रतिदिन उपदेश सुनने पर भी जीवन की दिशा में परिवर्तन नहीं होता, क्या वैसे धर्म का जीवन में कोई उपयोग है?

मैं उस धर्म का पक्षपाती नहीं हूँ जो केवल क्रियाकाण्डों तक सीमित है, जो जड़ उपासना पद्धति से सम्बन्धित है, जो अवस्था विशेष के बाद ही किया जाता है अथवा जिसमें अन्य सब कार्यों से निवृत्त होने की अपेक्षा रहती है। मेरी दृष्टि में धर्म है जीवन का स्वभाव। धार्मिक व्यक्ति किसी भी क्षण स्वयं को धर्म से शून्य अनुभव नहीं कर सकता। धर्माचरण के लिए अतिरिक्त समय की भी अपेक्षा नहीं है। आप कुछ भी करें, धर्म का आदर्श सामने रखकर चले। धार्मिक संस्कारों से वासित व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार में धर्म को अभिव्यक्ति देता है। अमृतपान करे और व्यक्ति अमर न बने, भोजन करे और भूख न मिटे, विश्राम करे और थकान न उतरे तो मानना होगा कि उस अमृत, भोजन और विश्राम में पूर्णता नहीं है।

इसी प्रकार व्यक्ति धर्माचरण करे और जीवन में पवित्रता का, शान्ति का अनुभव न हो, संत्रास और तनावों का घेरा व्यथा देता रहे तो मानना होगा कि या तो धार्मिक व्यक्ति औपचारिक रूप से धर्माचरण करते हैं या धर्म के नाम पर और कुछ घटित हो रहा है।

एक राजकुमार ने पहली बार सन्तों का प्रवचन सुना। सन्तों ने धर्म का सूक्ष्म विश्लेषण किया। राजकुमार के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह राज्य, वैभव, परिवार—सब कुछ छोड़कर मुनि वन गया। मुनि-धर्म की साधना में उसे अपूर्व आत्मतोष का अनुभव हुआ। उसने परिपार्श्व का अध्ययन किया। प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनने वालों को निकटता से देखा। उसका कोमल अन्तःकरण जिज्ञासाकुल हो गया। एक दिन प्रवचन के समय वह श्रोताओं की सभा में गया और एक-एक व्यक्ति

को झकझोरने लगा। गुरु ने उसको ऐसा करने का कारण पूछा तो वह बोला—

मैं तो एक वचन सुण्यो, सीधो हुग्यो सरड।

थे हमेशा सुण रह्या, थारै कान है के दरड।।

मैं तो एक वचन सुण्यो, ऊभो घर दियो छोड़।

थे हमेशा सुण रह्या, मनुष्य हो के ढोर।।

गुरुदेव। मैं देख रहा हू कि इनमें से किसी में चेतना है या ये सारे बुत बने सुन रहे हैं। प्रतिदिन उपदेश सुनते हैं पर जीवन-व्यवहार उन्नत नहीं है। क्या ये आपके उपदेश का कोई मूल्य ही नहीं समझते? धर्म और उपासना का सार जीवन की विशुद्धि है। क्षमा, निर्लोभता, ऋजुता और मृदुता—ये चार धर्म के द्वार हैं। जब तक मनुष्य इन द्वारों के निकट नहीं पहुंचेगा, धार्मिक जीवन में प्रवेश कैसे कर सकेगा? धर्म से शान्ति उपलब्ध होती है, यह बात कहने की नहीं, अनुभव करने की है। अनुभव के बाद जो बात कही जाती है, वही वास्तविकता है।

बन्धुओ। धर्म को आप अपने जीवन से काटकर मत देखिए। जीवन से कटने वाला धर्म नीरसता देता है। धर्म के सम्बन्ध में आप अपना चितन स्पष्ट कर लीजिए। धार्मिक वृत्ति से आप अपने जीवन की हर प्रवृत्ति में अधिक जागरूकता और सक्रियता से प्रवेश पा सकते हैं। आपका जीवन-व्यवहार धर्म से अनुप्राणित हो, आपका मन, वचन और कर्म धर्म की प्रेरणा से प्रकम्पित हो। आपके मन में मानवीय मूल्यों के प्रति आदर के भाव हों, और नैतिक और प्रामाणिक जीवन आपका लक्ष्य हो, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको अपने ओर अपने परिपार्श्व के रूढ़ संस्कार, अर्थहीन गलत मानदण्ड, बद्धमूल धारणाएँ, प्रदर्शन और प्रतिष्ठा का व्यामोह इन सबके साथ दीर्घकालीन संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष में विजयी होने वाला व्यक्ति धर्म और जीवन-व्यवहार के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टता और समग्रता से जानकारी कर सकेगा। इस सूचना के साथ मैं इस साप्ताहिक शिविर का शुभारम्भ करता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि सत्रकाल में ही आप धर्म के सम्बन्ध में अपनी धारणाओं को नही रूप दे सकेंगे।

स्याद्वाद

जैन दर्शन का आचार-पक्ष अहिंसा और विचार-पक्ष अनेकान्त के आधार पर पल्लवित हुआ है। आचार और विचार की अभिव्यक्ति या उसे व्यावहारिक रूप देने का साधन है वाणी। वाणी का प्रयोग गलत न हो या उससे किसी के चिंतन को आघात न लगे इस दृष्टि से जैन दार्शनिकों ने कहा—“हमारी वाणी का आधार स्याद्वाद हो।” स्याद्वाद अर्थात् अनन्त धर्मात्मक वस्तु का अपेक्षा-भेद से प्रतिपादन। स्याद्वाद, सापेक्षवाद, सहअस्तित्व, अपेक्षावाद आदि शब्द पर्यायवाची हैं।

एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, अनेक धर्मों की स्वीकृति का सिद्धान्त अनेकान्त दर्शन कहलाता है। अनेकान्त एक दर्शन है इसलिए यह प्रतिपाद्य है। इसका प्रतिपादन जिस पद्धति से होता है, उसका नाम स्याद्वाद है। दर्शन को वाणी का विषय बनाने में स्याद्वाद का बहुत बड़ा उपयोग है। स्याद्वाद का आधार न लिया जाए तो व्यावहारिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से काफी उलझनें खड़ी हो जाती हैं।

एक व्यक्ति कवि है, लेखक है, वक्ता है, कलाकार है, चित्रकार है, संगीतकार है, इतिहासकार है, दार्शनिक है, और भी न जाने क्या-क्या है। कविता-गोष्ठी में उसका कवि-रूप सामने आता है। उस समय उसकी दूसरी-दूसरी विशेषताएं समाप्त नहीं हो जाती पर एक समय में एक विशेषता की ही चर्चा होती है। उसके लिए कोई यह कहे कि यह कवि ही है, इस कथन में सत्यता नहीं रहती। इसलिए स्याद्वाद को समझने वाला व्यक्ति कहेगा—“स्याद् यह कवि है।” एक अपेक्षा से यह कवि है किन्तु अन्य अपेक्षाओं से वक्ता, लेखक आदि भी है, जिनकी चर्चा का यहाँ प्रसंग नहीं है। वर्तमान में जो विशेषता चर्चा का विषय होती है, वह प्रधान बन जाती है और अन्य विशेषताएं गौण हो जाती हैं। इस दृष्टि से

स्याद् शब्द परिपूर्ण सत्य का वाचक बन जाता है।

अपूर्ण सत्य व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न कर देता है। उसके आधार पर वह सही या गलत का निर्णय नहीं कर पाता। वस्तु एक है और उसे जानने या देखने वाले अनेक हैं। सबके पास अपनी-अपनी दृष्टियाँ हैं। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से समझी हुई वस्तु का स्वरूप एक समान नहीं हो सकता। एक हिमालय पर्वत के बारे में व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न धारणाओं के आधार पर आप इस तथ्य को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं।

चार पर्वतारोही हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर पहुँचे। चारों व्यक्ति चार स्थानों में खड़े थे। वहाँ से उन्होंने हिमालय पर्वत के चित्र लिये। चारों अपने-अपने चित्र लेकर लोगो से मिले। उन्होंने सबको चित्र दिखाए और कहा—हिमालय ऐसा है। चारों चित्रों में असमानता थी। प्रत्येक पर्वतारोही अपने चित्र को सही बता रहा था। दर्शक लोग उलझन में पड़ गये। आखिर एक व्यक्ति ने सबकी उलझन समाप्त करते हुए बताया—‘ये चारों चित्र हिमालय के हैं।’ चूँकि ये भिन्न-भिन्न स्थानों से लिये गए हैं, इसलिए इनमें भिन्नता स्वाभाविक है। अमुक स्थान पर खड़े होने से जो दृश्य दिखाई देता है, वह दूसरे स्थान से दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। दृष्टिकोण की भिन्नता से तथ्यों में भिन्नता आ जाती है। आप चारों व्यक्ति सही हैं। चारों के चित्र हिमालय के चित्र हैं पर इनके साथ स्थान विशेष की विवक्षा जोड़नी होगी।

एक ही वृक्ष भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाता है। कभी वह सूख जाता है, कभी हरा-भरा होता है और कभी फलों से लद जाता है। एक राजा के तीन राजकुमारों ने एक आम के वृक्ष को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में देखा। एक दिन वे तीनों उस वृक्ष के निकट से गुजरे। छोटे राजकुमार ने कहा—‘भैया! आम का वृक्ष कितना सुंदर है!’ दोनों भाई यह सुनकर हस पड़े और बोले—‘ऐसा नहीं होता है आम का वृक्ष।’ उन्होंने जिस रूप में आम के वृक्ष को देखा उसका उसी रूप में वर्णन किया। तीनों राजकुमार असमंजस में पड़ गए और बोले—‘हमारे माँच ने हमको वहका दिया। आम का वृक्ष तीन प्रकार का कैसे हो सकता है!’ मंत्री को उद्यान में बुलाया गया। राजकुमारों ने अपना

असंतोष प्रकट किया। मंत्री मुसकराने लगा। मंत्री की मुसकराहट से कुछ उग्र होकर बड़ा राजकुमार बोला—‘एक भी आम का फल नहीं है इस वृक्ष पर और तुम कहते हो यह आम का वृक्ष है।’ मुझे तुमने वृक्ष दिखाया वह तो पके-पके आमों से लदा हुआ था। मंजला राजकुमार बोला—‘मुझे तुमने जो वृक्ष दिखाया, उस पर तो केवल पत्ते-ही-पत्ते थे। इस वृक्ष पर मंजरिया फूट रही हैं, यह आम का वृक्ष कैसे हो सकता है? छोटा राजकुमार उस वृक्ष को आम का वृक्ष बता रहा था और दोनों बड़े राजकुमार उसे नकार रहे थे।

मंत्रीराज मधुर और विनम्र शब्दों में बोले—‘मैंने आपको गलत नहीं बताया और आपने भी गलत नहीं समझा। आप तीनों का कथन सही है। मैंने छोटे राजकुमार को इस मौसम (चैत्र मास) का आम-वृक्ष दिखाया था। मंजले राजकुमार को सर्दी के मौसम में आम का वृक्ष दिखाया था और बड़े राजकुमार को आषाढ़ महीने में पके-पके आमों से लदा हुआ वृक्ष दिखाया था। वृक्ष एक ही है, समय के भेद से इसके स्वरूप में अन्तर आ गया। अमुक-अमुक अपेक्षा से आम का पेड़ ऐसा होता है। इस प्रकार समझाने के बाद आप सबकी उलझन समाप्त हो जाएगी।”

उपर्युक्त दोनों उदाहरण स्याद्वाद का बोध कराने में सहायक है। एक वस्तु को हम भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखेंगे तो उसके स्वरूप में अन्तर निश्चित रहेगा। इस अन्तर को समझने के लिए उन-उन दृष्टियों को समझना आवश्यक है और यही स्याद्वाद है। जैन दर्शन में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जो युवक जैन दर्शन के प्रति आस्थावान हैं उन्हें जन्म-धूँटी की भाँति स्याद्वाद के संस्कार मिलने चाहिए। किन्तु बहुत-से युवक स्याद्वाद के बारे में अनजान हैं। सम्यक् जानकारी के अभाव में इसका व्यावहारिक स्तर पर भी उपयोग नहीं कर पाते।

स्याद्वाद की उपयोगिता दार्शनिक दृष्टि से जितनी है, व्यावहारिक दृष्टि से उससे बहुत अधिक है। हम अपने दैनन्दिन व्यवहारों में इसका पूरा उपयोग करते हैं, फिर भी तात्त्विक दृष्टि से सब लोग उसका बोध नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को कोई वच्चा नाना कहकर पुकारता है और कोई दादा कहकर पुकारता है। किसी के साथ उसका रिश्ता भाई का है, कोई उसे मामाजी कहता है। किसी के लिए वह पिता है, किसी के

लिए पुत्र है। और भी न जाने किन-किन सम्बोधनों से वह सम्बोधित होता है। एक व्यक्ति की इतने रूपों में पहचान कराने का हेतु यह अपेक्षावाद ही है, अन्यथा एक व्यक्ति के पीछे विभिन्न विशेषण जोड़ने का कोई आधार नहीं रहता है।

पूज्य कालूगणी ने जिस समय मुझे आचार्य-पद का दायित्व दिया, मेरी अवस्था वाईस साल की थी। बहुत लोगों ने कहा—‘आचार्य बहुत छोटे हैं।’ मुनि मगनलालजी को जब इस बात का पता चला, वे बोले—‘कौन कहता है हमारे आचार्य छोटे हैं?’ इनकी अवस्था बयासी वर्ष की है। दोनों बातें कितनी विरोधी हैं। वाईस वर्ष का तरुण बयासी वर्ष का बुजुर्ग कैसे हो सकता है? पर उन्होंने स्याद्वाद का प्रयोग किया और अपने कथन के पीछे एक अपेक्षा जोड़ दी। उनकी दृष्टि से पूज्य कालूगणी ने अपने साठ वर्षों के अनुभवों से मुझे लाभान्वित किया, इसलिए उनकी अवस्था का मेरी अवस्था के साथ योग हो गया। इस सापेक्ष दृष्टि के आधार पर ही उन्होंने २२ वर्ष और ८२ वर्ष इन दो विरोधी बातों को अविरोधी बना दिया।

स्याद्वाद अनाग्राही चितन का प्रतीक है। आग्रही मनोवृत्ति सत्य के ज्ञान और उसकी उपलब्धि में बाधा है। आग्रह व्यावहारिक जीवन को भी नीरस बना देता है, क्योंकि उसके पास चितन का दूसरा विकल्प नहीं रहता, जबकि स्याद्वाद के पास अनेक विकल्प ऐसे हैं जो पदार्थ का सर्वांगीण बोध कराने में सक्षम हैं। इस तथ्य को समझने के लिए आप एक घड़ी को माध्यम बनाइए।

एक भाई की कलाई पर घड़ी बंधी हुई है। आप सब देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सब जानते हैं कि यह घड़ी है, पर मैं इससे भिन्न अभिमत रखकर कहता हूँ, यह घड़ी नहीं है—“आप कहेंगे जो प्रत्यक्ष है, उसे कैसे सुठलाया जा सकता है।” मैं कहूँगा—“जो स्पष्ट रूप से नहीं है, उसका अस्तित्व कैसे स्वीकार किया जा सकता है?” आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे और मैं आपकी बात को सही नहीं मानूँगा। इस स्थिति में हमारे बीच विचार-भेद की एक दीवार खड़ी हो जाएगी और दूर होते चले जाएंगे। स्याद्वाद को समझकर हम इस विचार-भेद का आधार समझ

सकते हैं और एक-दूसरे के निकट आ सकते हैं। अब मैं अपने कथन के साथ उन अपेक्षाओं को जोड़ता हूँ, जो हमें सत्य के निकट ले आती हैं।

आप लोग कहते हैं कि यह घड़ी है। इसके पीछे अपेक्षा है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यह घड़ी स्टील की बनी हुई है, विदेश में बनी हुई है, शीतकाल में बनी हुई है तथा अमुक साइज में बनी हुई है। मैं कहता हूँ यह घड़ी नहीं है। इसके पीछे भी ये ही अपेक्षाएँ हैं। यह घड़ी सोने की नहीं है, भारत में बनी हुई नहीं है, ग्रीष्मकाल में बनी हुई नहीं है और अमुक साइज में बनी हुई नहीं है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की गहराई में जाए तो भी घड़ी का अस्तित्व और नास्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। जैसे यह घड़ी है। जो है, वह नहीं भी है। क्योंकि 'नहीं' के बिना 'है' सिद्ध नहीं हो सकता। निर्विशेषण है। हो ही नहीं सकता। जो है वह नहीं के योग से ही है। जैसे घड़ी है पर कम्बल नहीं है। रजोहरण नहीं है, फाउन्टेनपैन नहीं है, पुस्तक नहीं है आदि नास्तित्व बोधक धर्म इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे घड़ी दूसरी-दूसरी चीजें नहीं हैं पर घड़ी तो है ही। मैं कहता हूँ कि जो घड़ी नहीं है। घड़ी है, हाथ-घड़ी है। घड़ी नहीं है—दीवार घड़ी नहीं है। अब घड़ी का होना और न होना दोनों आप स्वीकार करेंगे या नहीं? करना ही होगा। नहीं करने के लिए आपके पास कोई तर्क तो नहीं है।

वस्तु की सत्ता और असत्ता की प्रधानता से हम उसके अस्तित्व और नास्तित्व को स्वीकार करते हैं। जहाँ सत्ता और असत्ता दोनों को प्रधानता दी जाए, वहाँ क्रमशः अस्तित्व और नास्तित्व का बोध होता है, जैसे यह घड़ी है और नहीं भी है। जहाँ अस्तित्व और नास्तित्व दोनों को एक साथ प्रधानता देकर विश्लेषण करना है, वहाँ वस्तु अवक्तव्य बन जाती है। घड़ी है, ऐसा भी नहीं कह सकते और घड़ी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। दोनों धर्मों को एक साथ अभिव्यक्ति देने वाला कोई शब्द नहीं है, अतः वस्तु अवक्तव्य है। इन चार विकल्पों के योग से तीन विकल्प और बनते हैं। ये सात विकल्प जैन दर्शन में सप्तभगी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस सप्तभगी को अच्छी प्रकार समझ लेने से प्रत्येक वस्तु का अनन्त धर्मग्राही अस्तित्व-बोध हो सकता है। अनन्त धर्मों के पीछे रही हुई अनन्त अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण होने के बाद सहसा एक-दूसरे के

है—“विवक्षाऽविवक्षातः रांगतिः”। अपेक्षा और अनपेक्षा के आधार पर विरोधी धर्मों का सहअस्तित्व घटित होता है। जिस समय जिस धर्म की अपेक्षा घटित होती है, उसका विवेचन किया जाता है और शेष धर्मों को गौण कर दिया जाता है। जैसे हमारी अनामिका अंगुली छोटी भी है और बड़ी भी है। मध्यमा की अपेक्षा वह छोटी है और कनिष्ठा की अपेक्षा बड़ी है। बड़प्पन और छोटापन दोनों विरोधी धर्म हैं, किन्तु इनके सह-अस्तित्व में कोई बाधा नहीं है।

स्याद्वाद के आधार पर दो विरोधी विचारों वाले व्यक्तियों में सह-अस्तित्व का भाव विकसित हो सकता है। विरोधी विचारों की एकत्र अवस्थिति अहिंसा के विकास से ही संभव है। अहिंसक दृष्टि के विकास में अनेकान्त दृष्टि का अनन्य योग है। एक अहिंसक व्यक्ति अनेकान्त दृष्टि से ही यह प्रशिक्षण पाता है कि जिस प्रकार उसका अस्तित्व है उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का अस्तित्व है। विरोध विचारों में है, अस्तित्व में नहीं। राजनीति में सह-अस्तित्व, सामंजस्य और समझौतावादी नीति की बात अब आयी है और वह भी औपचारिक रूप से। भगवान् महावीर ने स्याद्वाद का निरूपण उन परिस्थितियों में किया जब कट्टरवादी मनोवृत्ति हर प्रकार से विकास पर थी। जैन दर्शन के प्रति आस्था रखने वालों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि उन्हें एक मौलिक निधि उपलब्ध हुई है।

व्यवहार जगत् में स्याद्वाद का विशेष महत्त्व है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्राचीन आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है—“ग्वालिन मक्खन पाने के लिए दही मथती है। मथनी चलाने की रस्सी के दोनों छोर उसके हाथों में होते हैं। वह कभी एक हाथ आगे बढ़ाती है और कभी दूसरे हाथ को। एक हाथ से रस्सी को अपनी ओर खींचती है और दूसरे हाथ को शिथिल कर देती है। इस प्रकार दोनों अपेक्षाओं को काम में लेने से वह मक्खन पाने में सफल होती है। यदि वह दोनों हाथों को बराबर रखने का आग्रह करे तो सफल नहीं हो सकती।”

स्याद्वाद व्यक्ति को आग्रह से वचाता है। आग्रह अपनी सही बात का भी नहीं होना चाहिए। हमारा मन्तव्य हमारी दृष्टि से सत्य है। दूसरा व्यक्ति इसमें किसी अपेक्षा से न्यूनता बताता है। वह हमारी समझ में न

आए तो उसे स्वीकार न करें पर सामने वाले व्यक्ति को एकदम गलत वताने का आग्रह न हो। आग्रही मनोवृत्ति को समझने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण है—

दो व्यक्ति एक रस्सी को पकड़कर खींचते हैं। दोनों की खींचातान में वह रस्सी मध्य भाग से टूट जाती है तो दोनों निश्चित रूप से गिर जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी ओर से उसे शिथिल करता है तो खींचने वाला व्यक्ति गिरता है, दूसरा सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति व्यर्थ के वितण्डावाद में नहीं पड़ता है, उसका मानसिक सन्तुलन विघटित नहीं होता।

मनुष्य को अपने जीवनकाल में न जाने कितने उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कभी विकास, कभी हास, कभी सम्मान, कभी अपमान—इन स्थितियों में एक ही दृष्टि से चिन्तन करने वाला व्यक्ति टूट जाता है। उसका मस्तिष्क तनावों से भरा रहता है और वह स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। सरसता, समरसता और समता की उपलब्धि में अनेकान्त की दृष्टि का विशेष योग है। उसे आप लोग समझने का प्रयास करें तथा अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार में प्रयोग करने का अभ्यास करें। जैन परिवारों में अबाल-वृद्ध स्याद्वाद की महत्ता से अवगत हो। युवा चेतना के जागरण में इसका समुचित उपयोग हो, इस अपेक्षा के साथ ही मैं आप सबको स्याद्वाद के साथ रही हुई अपेक्षाओं को समझने का आह्वान करता हूँ।

है—“विवक्षाऽविवक्षातः रांगतिः”। अपेक्षा और अनपेक्षा के आधार पर विरोधी धर्मों का सहअस्तित्व घटित होता है। जिस समय जिस धर्म की अपेक्षा घटित होती है, उसका विवेचन किया जाता है और शेष धर्मों को गौण कर दिया जाता है। जैसे हमारी अनामिका अंगुली छोटी भी है और बड़ी भी है। मध्यमा की अपेक्षा वह छोटी है और कनिष्ठा की अपेक्षा बड़ी है। बड़प्पन और छोटापन दोनों विरोधी धर्म हैं, किन्तु इनके सह-अस्तित्व में कोई बाधा नहीं है।

स्याद्वाद के आधार पर दो विरोधी विचारों वाले व्यक्तियों में सह-अस्तित्व का भाव विकसित हो सकता है। विरोधी विचारों की एकत्र अवस्थिति अहिंसा के विकास से ही संभव है। अहिंसक दृष्टि के विकास में अनेकान्त दृष्टि का अनन्य योग है। एक अहिंसक व्यक्ति अनेकान्त दृष्टि से ही यह प्रशिक्षण पाता है कि जिस प्रकार उसका अस्तित्व है इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का अस्तित्व है। विरोध विचारों में है, अस्तित्व में नहीं। राजनीति में सह-अस्तित्व, सामंजस्य और समझौतावादी नीति की बात अब आयी है और वह भी औपचारिक रूप से। भगवान् महावीर ने स्याद्वाद का निरूपण उन परिस्थितियों में किया जब कट्टरवादी मनोवृत्ति हर प्रकार से विकास पर थी। जैन दर्शन के प्रति आस्था रखने वालों इस बात का गौरव होना चाहिए कि उन्हें एक मौलिक निधि उपलब्ध है।

व्यवहार जगत् में स्याद्वाद का विशेष महत्त्व है। इस तथ्य को करते हुए प्राचीन आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है—“ग्वालिन पाने के लिए दही मथती है। मथनी चलाने की रस्सी के दोनों छोर हाथों में होते हैं। वह कभी एक हाथ आगे बढ़ाती है और कभी दूसरे को। एक हाथ से रस्सी को अपनी ओर खींचती है और दूसरे शिथिल कर देती है। इस प्रकार दोनों अपेक्षाओं को काम में ले-मक्खन पाने में सफल होती है। यदि वह दोनों हाथों को बराबर रखाग्रह करे तो सफल नहीं हो सकती।”

स्याद्वाद व्यक्ति को आग्रह से वचाता है। आग्रह अपनी सही का भी नहीं होना चाहिए। हमारा मन्तव्य हमारी दृष्टि से सत्य है। दूसरे व्यक्ति इसमें किसी अपेक्षा से न्यूनता बताता है। वह हमारी समझ में

आए तो उसे स्वीकार न करें पर सामने वाले व्यक्ति को एकदम गलत बताने का आग्रह न हो। आग्रही मनोवृत्ति को समझने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण है—

दो व्यक्ति एक रस्सी को पकड़कर खींचते हैं। दोनों की खींचातान में वह रस्सी मध्य भाग से टूट जाती है तो दोनों निश्चित रूप से गिर जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी ओर से उसे शिथिल करता है तो खींचने वाला व्यक्ति गिरता है, दूसरा सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति व्यर्थ के वितण्डावाद में नहीं पड़ता है, उसका मानसिक सन्तुलन विघटित नहीं होता।

मनुष्य को अपने जीवनकाल में न जाने कितने उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कभी विकास, कभी हास, कभी सम्मान, कभी अपमान—इन स्थितियों में एक ही दृष्टि से चिन्तन करने वाला व्यक्ति टूट जाता है। उसका मस्तिष्क तनावों से भरा रहता है और वह स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। सरसता, समरसता और समता की उपलब्धि में अनेकान्त की दृष्टि का विशेष योग है। उसे आप लोग समझने का प्रयास करें तथा अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार में प्रयोग करने का अभ्यास करें। जैन परिवारों में अवाल-वृद्ध स्याद्वाद की महत्ता से अवगत हों। युवा चेतना के जागरण में इसका समुचित उपयोग हो, इस अपेक्षा के साथ ही मैं आप सबको स्याद्वाद के साथ रही हुई अपेक्षाओं को समझने का आह्वान करता हूँ।

है—“विवक्षाऽविवक्षातः रांगतिः”। अपेक्षा और अनपेक्षा के आधार पर विरोधी धर्मों का सहअस्तित्व घटित होता है। जिस समय जिस धर्म की अपेक्षा घटित होती है, उसका विवेचन किया जाता है और शेष धर्मों को गौण कर दिया जाता है। जैसे हमारी अनामिका अंगुली छोटी भी है और बड़ी भी है। मध्यमा की अपेक्षा वह छोटी है और कनिष्ठा की अपेक्षा बड़ी है। बड़प्पन और छोटापन दोनों विरोधी धर्म हैं, किन्तु इनके सह-अस्तित्व में कोई बाधा नहीं है।

स्याद्वाद के आधार पर दो विरोधी विचारों वाले व्यक्तियों में सह-अस्तित्व का भाव विकसित हो सकता है। विरोधी विचारों की एकत्र अवस्थिति अहिंसा के विकास से ही संभव है। अहिंसक दृष्टि के विकास में अनेकान्त दृष्टि का अनन्य योग है। एक अहिंसक व्यक्ति अनेकान्त दृष्टि से ही यह प्रशिक्षण पाता है कि जिस प्रकार उसका अस्तित्व है इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का अस्तित्व है। विरोध विचारों में है, अस्तित्व में नहीं। राजनीति में सह-अस्तित्व, सामंजस्य और समझौतावादी नीति की बात अब आयी है और वह भी औपचारिक रूप से। भगवान् महावीर ने स्याद्वाद का निरूपण उन परिस्थितियों में किया जब कष्टरवादी मनोवृत्ति हर प्रकार से विकास पर थी। जैन दर्शन के प्रति आस्था रखने वालों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि उन्हें एक मौलिक निधि उपलब्ध हुई है।

व्यवहार जगत् में स्याद्वाद का विशेष महत्त्व है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्राचीन आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है—“ग्वालिन मक्खन पाने के लिए दही मथती है। मथनी चलाने की रस्सी के दोनों छोर उसके हाथों में होते हैं। वह कभी एक हाथ आगे बढ़ाती है और कभी दूसरे हाथ को। एक हाथ से रस्सी को अपनी ओर खींचती है और दूसरे हाथ को शिथिल कर देती है। इस प्रकार दोनों अपेक्षाओं को काम में लेने से वह मक्खन पाने में सफल होती है। यदि वह दोनों हाथों को बराबर रखने का आग्रह करे तो सफल नहीं हो सकती।”

स्याद्वाद व्यक्ति को आग्रह से वचाता है। आग्रह अपनी सही बात का भी नहीं होना चाहिए। हमारा मन्तव्य हमारी दृष्टि से सत्य है। दूसरा व्यक्ति इसमें किसी अपेक्षा से न्यूनता बताता है। वह हमारी समझ में न

आए तो उसे स्वीकार न करे पर सामने वाले व्यक्ति को एकदम गलत बनाने का आग्रह न हो। आग्रही मनोवृत्ति को समझने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण है—

दो व्यक्ति एक रस्सी को पकड़कर खींचते हैं। दोनों की खींचातान में वह रस्सी मध्य भाग से टूट जाती है तो दोनों निश्चित रूप से गिर जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी ओर से उसे शिथिल करता है तो खींचने वाला व्यक्ति गिरता है, दूसरा सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति व्यर्थ के वितण्डावाद में नहीं पड़ता है, उसका मानसिक सन्तुलन विघटित नहीं होता।

मनुष्य को अपने जीवनकाल में न जाने कितने उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कभी विकास, कभी ह्रास, कभी सम्मान, कभी अपमान—इन स्थितियों में एक ही दृष्टि से चिन्तन करने वाला व्यक्ति टूट जाता है। उसका मस्तिष्क तनाव से भरा रहता है और वह स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। सरसता, समरसता और समता की उपलब्धि में अनेकान्त की दृष्टि का विशेष योग है। उसे आप लोग समझने का प्रयास करें तथा अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार में प्रयोग करने का अभ्यास करें। जैन परिवारों में अबाल-वृद्ध स्याद्वाद की महत्ता से अवगत हो। युवा चेतना के जागरण में इसका समुचित उपयोग हो, इस अपेक्षा के साथ ही मैं आप सबको स्याद्वाद के साथ रही हुई अपेक्षाओं को समझने का आह्वान करता हूँ।

जैन धर्म में ईश्वर

आज मैं आप लोगों के सामने ईश्वर के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। ईश्वर शब्द एक शक्ति-सम्पन्न और ऐश्वर्य-सम्पन्न अस्तित्व की सूचना देता है। इसकी शक्ति सम्पन्नता और पारमेश्वर्य किसी भी आस्तिक व्यक्ति के लिए सन्देह का विषय नहीं है। किन्तु अस्तित्व की अभिव्यक्ति और शक्ति-नियोजन के सम्बन्ध में अनेक दार्शनिकों में मन्तव्य की भिन्नता है।

कुछ दार्शनिकों के अनुसार जैन दर्शन ईश्वरवादी नहीं है। मुझे इस अभिमत का खंडन नहीं करना है। मैं स्वयं कहता हूँ कि जैन दर्शन एक दृष्टि से ईश्वर को नहीं मानता। उन दार्शनिकों ने जिस रूप में ईश्वर का स्वरूप-विश्लेषण किया है, वह जैन दर्शन द्वारा सम्मत नहीं है। ईश्वर इस सृष्टि का कर्त्ता है, वह एक है, पूरे लोक में उसका अस्तित्व व्याप्त है, वह स्वाधीन है, सृष्टि की प्रत्येक प्रवृत्ति का संचालक है, महान् है, अन्य कोई भी आत्मा उस महत्ता का स्पर्श नहीं कर सकती, प्राणियों के कर्म और कर्मभोग में ईश्वर का हस्तक्षेप है। सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का दायित्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस त्रिरूपात्मक ईश्वर पर है। ईश्वर अवतार लेकर इस संसार में पुनः पुनः आता है और जनता का पथ-दर्शन कर धर्म का पुनरुद्धार करता है आदि-आदि ऐसे तथ्य हैं, जिनके साथ जैन दर्शन की सहमति नहीं है। इस दृष्टि से जैन दर्शन ईश्वरवादी नहीं है।

चितन के दूसरे पहलू पर आकर जब रुकता हूँ तो कह सकता हूँ कि जैन दर्शन ईश्वर-कर्तृत्ववादी नहीं किन्तु ईश्वरवादी अवश्य है। जैन दर्शन मानता है कि ईश्वर का अस्वीकार अपना अस्वीकार है, अपने विकास का अस्वीकार है, अपनी क्षमताओं का अस्वीकार है और अपनी आस्था का अस्वीकार है। जैन दर्शन में ईश्वर का जो स्वरूप मान्य है, अब हम उस

अपने बन्धन को शिथिल कैसे कर लेते हैं? उसे तोड़ कैसे लेते हैं? यह एक उलझन भरा प्रश्न है। इस प्रश्न के समाधान में दशवैकालिक सूत्र बन्धन-मुक्ति की एक प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार बन्धन तोड़ने के लिए सबसे पहली अपेक्षा ज्ञान की है। तत्त्व का सम्यक् बोध होने से ही तदनुरूप आचरण होता है। तत्त्वज्ञान का प्रारम्भ होता है जीव और अजीव की यथार्थ अवगति से। जीव और अजीव का यथार्थ बोध सब जीवों की विविध गतियों का बोध कराता है। गतिबोध के आधार पर पुण्य, पाप बन्ध और मोक्ष—इन चार तत्त्वों का ज्ञान होता है। पुण्य, पाप बन्ध और मोक्ष का ज्ञान होने पर व्यक्ति मनुष्य और देवता सम्बन्धी भोग सामग्री से उदासीन हो जाता है। मन में विराग भाव जागृत होने पर बाह्य और अभ्यान्तर संयोग (सम्बन्ध) छूट जाते हैं। संयोग की शृंखला टूटते ही व्यक्ति साधना के पथ पर अग्रसर हो जाता है, परिजनो की ममता छोड़कर मुनि बन जाता है। मुनि बनने वाला उत्कृष्ट संवर धर्म को जीवनगत कर लेता है, सपाप प्रवृत्तियों का निरोध कर लेता है। नये कर्मों के आगमन का मार्ग अवरुद्ध होने पर भी पूर्व-संचित कर्म अपना आधिपत्य रखते हैं। कर्म-निरोध के बाद अबोध से अर्जित कर्म-रजों का विधूनन हो जाता है। घाति कर्मों का विधूनन होते ही अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन की उपलब्धि होती है। इसके बाद वह साधक केवली कहलाता है। केवली अपने विशद ज्ञान से लोक और आलोक को हाथ की रेखा की भांति स्पष्ट रूप से देख लेता है। केवलज्ञान की उपलब्धि के बाद मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का सर्वथा निरोध करके वह शैलेशी अवस्था अर्थात् सुमेरु पर्वत की भांति अडोल अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था के बाद अवशेष चार कर्मों का क्षय होता है। क्षीणकर्म आत्मा लोक के अग्रभाग तक पहुँचकर सिद्ध-गति को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्ध-गति प्राप्त करने वाली आत्मा सिद्ध हो जाती है। सिद्ध अवस्था शाश्वत है। वहा वचपन, तारुण्य, बुढ़ापा, वीमारी आदि कुछ नहीं है। सिद्ध आत्मा हर क्षण अभिनव तारुण्य की स्फुरणाओं से भरी रहती है। आलस्य, निद्रा, भूख, प्यास, प्रमाद आदि शरीरगत दुर्बलताओं को टिकने के लिए वहा अवकाश ही नहीं है। ज्योतिर्मय, ज्ञानमय, आनन्दमय, अनाविल चेतना का पुंज सिद्धत्व की अभिव्यक्ति है। सिद्ध, बुद्ध, मुक्त,

परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर आदि शब्द बन्धनमुक्त आत्मा के पर्यायवाची शब्द हैं।

जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर एक नहीं है। आज तक अनन्त आत्माएँ कर्म-मुक्त हो गई हैं, अतः ईश्वर अनन्त है। सब ईश्वर अपना भिन्न-भिन्न अस्तित्व रखते हैं। उनके बन्धनों की शृंखला टूट जाती है, अतः वे पुनः संसार में अवतार नहीं लेते। उनका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है। उनका न कोई आकार होता है, न कोई रूप। संसार में कहा क्या घटित हो रहा है, यह सब उनके ज्ञान का विषय है, किन्तु किसी काम में उनका हस्तक्षेप नहीं होता। वे अनन्त शक्ति के स्वामी हैं, किन्तु किसी प्रवृत्ति में अपनी शक्ति का व्यय नहीं करते। स्वाभाविक पवित्रता दिन-रात उनकी परिक्रमा करती है। आत्मलीनता उनका स्वभाव है। ऐसे सिद्ध भगवान् जैन दर्शन के मान्य ईश्वर हैं।

सिद्ध का अर्थ है सिद्धि-प्राप्त। जिस साध्य के लिए वे साधना करते हैं, वह जिस क्षण उन्हें प्राप्त होता है, उसी क्षण वे सिद्ध बन जाते हैं। सिद्धि-प्राप्ति के क्रम में आत्मा शरीर से सर्वथा मुक्त हो जाती है। शरीर-मुक्ति के अनन्तर ही वह लोक के अन्तिम भाग में पहुँच जाती है। जिस प्रकार अन्तर लेप से रहित अलावुफल पानी के ऊपर तैरता है, इसी प्रकार बन्धन-मुक्त आत्मा की गति ऊर्ध्व है। ऊर्ध्वगामिता में सहायक तत्त्व है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय का अस्तित्व लोकाकाश तक सीमित है, अतः उससे आगे गति में अवरोध आ जाता है। मुक्त जीव जिस स्थान में रहते हैं, उसका नाम सिद्ध शिलातल या ईषत् प्राग्भारा पृथ्वी है। उस शिलातल का आयाम विष्कम्भ पैतालीस लाख योजन है। वह बीच में काफी मोटी और सघन है तथा किनारों से बहुत पतली है। वह श्वेत वर्णमय धातु से निर्मित है और मुक्ति, सिद्धालय आदि नामों से अपने अस्तित्व की पहचान कराती है।

इस प्रकार जैन दर्शन ईश्वर की सत्ता में सन्देह नहीं करता बल्कि उसे प्रमाणित करता है। वह हर व्यक्ति को अपनी वृत्तियों का उदात्तीकरण उनके ईश्वर बनने का अधिकार देता है। जैन दर्शन का ईश्वर आत्यन्तिक, ऐकान्तिक और अव्यावाध आनन्द से ओत-प्रोत है। वह आज जिस रूप में है सदा उसी रूप में रहने वाला है। हम सब उसी ईश्वर

की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील है। जो ईश्वर बनकर भी जन्म-मरण की शृंखला से मुक्त न हो सके, वैसा ईश्वरत्व हमें काम्य नहीं है। ईश्वर के बारे में हमारी धारणाएं स्पष्ट हों और हम अपने भीतर सोए हुए ईश्वर को जागृत को संकल्प लें।

मानसिक शान्ति के प्रयोग

‘मन’ मनुष्य चेतना का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। चेतना का जागरण और विकास मानसिक जागरण और विकास पर निर्भर करता है। मन स्वस्थ और प्रशस्त है तो चेतना का ऊर्ध्वारोहण सहज प्राप्त है। मन को साधे बिना वह सम्भव नहीं है इसलिए चैतन्य विकास की दिशा में पदन्यास करने वाला व्यक्ति सबसे पहले मन का शान्त बनाने की प्रक्रिया जानना चाहता है। आप लोगों के मन में भी मानसिक शान्ति के प्रयोगों के सम्वन्ध में गहरी उत्सुकता सम्भव लगती है। आज मैंने आपको सम्वन्धित करने के लिए यही विषय पसन्द किया है।

मानसिक शान्ति के प्रयोग यह विधेयात्मक प्रक्रिया की सूचना है, प्रवृत्तात्मक प्रयोग का संकेत है। मैं चाहता हूँ विधेय से पहले निषेध और प्रवृत्ति से पहले निवृत्ति को समझा जाए। निषेध और निवृत्ति की बात कहकर मैं आपकी क्रियाशीलता में अवरोधक नहीं बनूँगा, किन्तु क्रिया की ऐसी प्रक्रिया बताऊँगा जो आपके मन को परिमार्जित करने में सक्षम है। इस दृष्टि से मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप शान्ति के प्रयोगों से पहले अशान्ति के कारणों को समझें। जब तक अशान्ति के कारणों की मर्याद नहीं होगी, शान्ति को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। मकान को स्वच्छ रखने के लिए यह आवश्यक है कि अस्वच्छता के मूल कारणों को समझकर उन्हें मिटाया जाए। आधी के साथ आने वाली धूल के लिए आपके मकान के द्वार और खिड़कियाँ खुली हैं, उधर आप साइ-पोंटिंग्स को दन्तु को स्वच्छ कर रहे हैं, क्या इस क्रम से स्वच्छता सम्भव है? मकान या कूड़-करकट इकट्ठा कर बाहर फेंकने से पहले उनके मूल और निम्नियों को दन्त करना बहुत जरूरी है। मनुष्य के मन की प्रक्रिया जो अशान्ति को प्रवेश दे रही है, उन्हें दन्त कर दें, स्वच्छ मन

पर शान्ति का सही प्रतिविम्ब अंकित हो जाएगा।

शान्ति कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, जिसे पाने के लिए प्रयत्न किया जाए। मेरे अनुभव के आधार पर शान्ति आत्म-धर्म है, स्वभाव है, स्वरूप है। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य—यह अनन्तता आत्मा की अपनी स्थिति है। इस स्थिति में अशान्ति नाम का तत्त्व अवकाश ही नहीं पा सकता। किन्तु जहां वह अनन्तता आवृत हो जाती है, विजातीय तत्त्व अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। आज शान्ति के लिए दौड़-धूप और शोर-शराबा हो रहा है, पर शान्ति आपको किसी बाह्य पदार्थ से कभी नहीं मिलेगी। शान्ति को पाना नहीं, प्रकट करना है, उस पर जो आवरण आ गए हैं, उन्हें तोड़ना है। अशान्ति समाप्त होगी, शान्ति स्वयं आपके जीवन में रस भरने के लिए प्रस्तुत रहेगी। तो अब मैं शान्ति के चौराहे पर अटकी हुई आपकी दृष्टि को अशान्ति के कारणों की खोज में मोड़ना चाहता हूं। इन कारणों की खोज और सही समझ में आप लोग मेरे सहयोगी बनेंगे तो मानसिक शान्ति के प्रयोगों की बात सहज सुबोध हो जाएगी।

मानसिक अशान्ति का एक प्रमुख कारण है—अतृप्त आकांक्षाएँ। सामान्यतः हर व्यक्ति के मन में आकांक्षा या अभीप्सा होती है। आकांक्षा की पूर्ति अतिरिक्त मनस्तोष देती है किन्तु कुछ व्यक्ति इतनी आकांक्षाएं कर लेते हैं, इतनी कल्पनाओं का जाल बुन लेते हैं कि उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। किसी आकांक्षा की पूर्ति होती भी है तो उसके साथ अन्य अनेक नयी आकांक्षाओं का जन्म हो जाता है। आकांक्षा अपने आप में गलत नहीं है, यदि उनके साथ प्रौढ़ अनुभूति का योग हो। जिस आकांक्षा में कैशोर्य की चपलता रहती है वहां उसकी पूर्ति में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। अति कल्पनाविद् चिन्तन हवाई उड़ान भर सकता है, पर यथार्थ का ठोस धरातल उसे उपलब्ध नहीं होता। यह अनुपलब्धि हर क्षण व्यक्ति को कचोटती रहती है और वह प्राप्त सुख-सुविधाओं के उपभोग से भी वंचित हो जाता है।

प्राप्त साधन-सामग्री से असन्तोष अशान्ति को स्पष्ट आमंत्रण है। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं जिनके पास आवश्यकता-पूर्ति के पर्याप्त साधन हैं। उनके मन में कोई बड़ी आकांक्षा भी नहीं होती। मानसिक

से स्वस्थ जीवन जीने का अभ्यास। उच्छृंखल मनोभाव संयम की आवश्यकता का बोध नहीं कर पाते। पर ऐसा हुए बिना शान्ति की बात व्यवहार्य नहीं बन सकती।

निराशा और कुंठा अशान्ति के मानसिक हेतु हैं। निराश व्यक्ति अपने जीवन की प्रसन्नता खो देता है। कुंठाओं से चिन्तन की शक्ति में अवरोध आता है। निराशा और कुंठा से आक्रांत व्यक्ति मनोरोगों को प्रश्रय देते हैं। अपने पुरुषार्थ के प्रति उन्हें भरोसा नहीं होता और अपने परिवेश के प्रति विश्वास का भाव नहीं जमता। अकर्मण्यता और सन्देहात्मक मनोभाव व्यक्ति में हीन भावना पैदा कर देते हैं निराशा और कुंठा की कारा से मुक्त व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति कर सकता है। निराशा का एक कारण है अपने से उत्कृष्ट स्थिति वाले व्यक्तियों को आदर्श मानना। पर्याप्त साधन सामग्री होने पर भी जो व्यक्ति अपने से ऊँचे स्तर के लोगों को देखता है, वह सोचता है—मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक कवि ने इस स्थिति का कितना यथार्थ चित्रण किया है:

अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नो गरीयसी।

उपर्युपरि पश्यन्तः सर्व एव दरिद्रतिः॥

—अपने से निम्न स्थिति वाले व्यक्तियों को देखने वाला व्यक्ति अपनी महिमा बढ़ा लेता है। जो व्यक्ति ऊपर-ऊपर देखते हैं वे स्वयं को दरिद्र की भांति अनुभव करने लगते हैं। खान-पान का अविवेक भी अस्वास्थ्य का मूल कारण है। शारीरिक अस्वास्थ्य से मन प्रभावित होता है इसलिए खान-पान का मन पर बहुत असर होता है। भोजन कैसा हो? कब हो? कितनी बार हो? कितनी मात्रा में हो? आदि बातों का ज्ञान होने से खान-पान में विवेक रखा जा सकता है।

मन का सम्बन्ध बहुत चीजों से है पर मानसिक शान्ति के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं—मन-शुद्धि, श्वास-शुद्धि और इन्द्रिय-शुद्धि। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य उपलब्ध हो सकता है। शक्ति-प्राप्ति की पहली शर्त यह है कि मनुष्य के मन, मस्तिष्क, स्नायु और शरीर में किसी प्रकार का तनाव न रहे।

तनाव-विसर्जन के लिए भय, घृणा, उत्तेजना, छलना, अभिमान, क्रूरता, सन्देह, चिन्ता, लोभ आदि रागात्मक और द्वेषात्मक वृत्तियों को परिमार्जित करने की अपेक्षा है। संकल्प-शक्ति का विकास, सहिष्णुता और परिस्थिति का अस्वीकार—ये मानसिक शान्ति प्राप्त करने के अमोघ साधन हैं, यदि इनके साथ भावना की तीव्रता का पूरा योग हो। विस्तार से चर्चा करे तो ऐसे कई प्रयोग हैं, जिनसे मानसिक स्वास्थ्य फलित होता है। पर मैं जानता हूँ कि अधिक प्रयोग करने के लिए घनीभूत आस्था और परिणाम के प्रति अनौत्सुक्य—इन दो बातों का होना जरूरी है। युवा पीढ़ी अब तक इस रूप में स्वयं की प्रस्तुत नहीं कर सकी है। इस दृष्टि से मैं उसे प्रयोग के लिए एक ही सूत्र देता हूँ। वह सूत्र है—वर्तमान में जीना।

अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की कल्पनाएँ मनुष्य को वर्तमान जीवन का सही आनन्द नहीं लेने देती। वर्तमान में जीने के लिए आवश्यक है अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुःख, निन्दा और प्रशंसा, लाभ और अलाभ। इन द्वन्द्वों में सम रहने का अभ्यास। एक छोटी-सी कहानी के द्वारा मैं इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करना चाहता हूँ।

शान्ति के लिए आकुल एक व्यक्ति सन्यासी के पास गया और बोला—“मैं बहुत सन्नत हूँ, शान्ति का मार्ग बतलाइए।” सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक स्थानीय व्यापारी के पास कुछ दिन रहने के लिए भेजा। व्यक्ति जिज्ञासु था, व्यापारी के पास जाकर सारी स्थिति बता दी और बर्ग रहने लगा। उसने साँचा—“व्यापारी दिन भर फाइलों में व्यस्त रहता है, चारों ओर झड़प है, इसके पास शान्ति कहाँ से आएगी? वह मध्य भाग के चक्कर में फँसा हुआ है, मुझे क्या शान्ति देगा? फिर भी सन्यासी ने कहा है इसलिए रहना पड़ेगा।”

एक दिन व्यापारी अनेक व्यक्तियों से घिरा बैठा था। सन्तान मनीष आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। व्यवसाय के शब्दों में वह बोला—“जराज में दो लाख का माल है, समुद्र में तूफान आ गया है। जहाज परचने का समय भी टल गया है। अब क्या करेंगे? क्या बेटे सब लोग स्वस्थ रहेंगे? ये व्यापारी के प्रति भवेज्जना प्रकट करने लगे। व्यापारी के मन और चेहरे पर कोई पभाव नहीं पड़ा। उसने शान्त स्वर में कहा—“मनीषजी! चिन्ता की क्या बात है, जो होना था वह हो गया। अब

का प्रवाह कहीं रुकेगा नहीं, इसके बहाव में हम क्यों बहें?" व्यापारी के इन शब्दों का सब पर गहरा असर हुआ।

तीन दिन बाद मुनीम आया। उस समय उसके चेहरे पर रौनक थी। उसका मन बासों उछल रहा था। अपने मालिक की ओर अभिमुख होकर वह बोला—“सेठजी। शुभसूचना लेकर आया हूं। जहाज तूफान से निकलकर किनारे लग गया है। सारा माल सुरक्षित है। माल उतारते ही चार लाख में बिक गया। दो लाख का प्रॉफिट है।” वहां बैठे लोगो ने सोचा—“इस बार सेठजी मुनीमजी को बधाई देंगे।” लेकिन एकदम उल्टा हुआ। सेठ मध्यस्थ भाव से बोला—“मुनीमजी! यह कोई अनहोनी घटना नहीं है। अर्थ को लेकर हमारे मन में अहं और प्रसन्नता का भाव क्यों हो? यह हमारे जीवन का साधन है, साध्य नहीं। जो कुछ होता है, हम द्रष्टा भाव से देखते रहे, पर अपने मन को इसके साथ न जोड़े।”

संन्यासी ने जिस व्यक्ति को वहां भेजा था, वह विस्मय में खो गया। उसे शान्ति का सही मार्ग उपलब्ध हो गया। उसकी आशका निर्मूल हो गई और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया। आप लोगो के मन में यदि शान्ति प्राप्त करने की गहरी तडप है, शान्ति के लिए प्रयोग करने की उत्सुकता है तो मैंने आपका थोड़ा-सा मार्गदर्शन किया है। इस मार्ग पर आप चले। मैं स्वयं भी चल रहा हूं और आपको प्रेरणा दे रहा हूँ। इससे अशान्ति के कारणों का उन्मूलन होगा और आपके भीतर दबी हुई शान्ति अभिव्यक्त होगी इसी विश्वास के साथ मैं अपना वक्तव्य सम्पन्न करता हूँ।

धार्मिक परम्पराएं : उपयोगितावादी आशय

संसार में जितने तत्त्व, पदार्थ, विचार या व्यक्ति हैं, वे दो प्रकार के हैं—अस्तित्ववादी और उपयोगितावादी। अस्तित्व का जहां तक पश्न है, सबका अपना-अपना महत्त्व है। कोई तत्त्व बुद्धि का विषय बने, न बने, किसी पदार्थ का उपयोग हो, न हो कोई विचार समझ में आए, न आए, कोई व्यक्ति कुछ करे, न करे, उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। अस्तित्ववाद की दृष्टि से किसी का होना ही उसकी अर्थवत्ता है।

जैन दृष्टि के अनुसार द्रव्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है—‘गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम्’—द्रव्य वह होता है, जो गुणों एवं पर्यायों का आधार है। गुण के दो प्रकार हैं—सामान्य गुण और विशेष गुण। विशेष गुण प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र एवं विशिष्ट होने के कारण ही उसे विशेष गुण का स्थान प्राप्त हुआ है। धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है। उसका विशिष्ट गुण है—गतिशील जीव और पुद्गल की गति में उदासीन भाव से सहायता करना। यह गुण विशेष है, इसलिए धर्मास्तिकाय के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में इसकी सत्ता नहीं है। इस प्रकार जितने विशिष्ट गुण हैं, वे सब अपने आधारभूत द्रव्य की स्वतंत्र पहचान देने हुए हैं।

सामान्य गुण वह होता है, जो सब द्रव्यों में समान रूप से विद्यमान होता है, वह जीव में जितना होता है, उतना ही अजीव में भी होता है। उससे छह बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकता है—अस्तित्व, वर्तुण्य, द्रव्यत्व, प्रेम्भत्व, प्रदेशत्व और अगुरुलघुत्व।

अस्तित्व का अर्थ है—उत्पाद, विनाश एवं स्मरण का समन्वित। जिस वस्तु में कुछ नया उत्पन्न होता है, पुराना विनष्ट होता है तथा मूल

तत्त्व स्थिर रहता है, वह अस्तित्ववान् कहलाता है। दूध का दही जमाने पर दूध तत्त्व का विनाश होता है, दही तत्त्व उत्पन्न होता है, किन्तु गोरस स्थिर रहता है। यह उन सभी पदार्थों की कहानी है, जो अस्तित्व-सम्पन्न है।

वस्तु के अस्तित्व से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, उसकी उपयोगिता का। किसी भी पदार्थ अथवा विचारधारा की उपयोगिता द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पर निर्भर करती है। इसलिए अस्तित्व के साथ उपयोगिता का कोई अविनाभावी संबंध नहीं है। परिवर्तन के सिद्धान्त की यही सार्थकता है कि वह समय, परिस्थिति आदि के अनुसार बदलाव की बात कहता है। बदलाव भी उपयोगिता का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। यदि किसी व्यक्ति और उसके विचार में बदलाव नहीं होता है तो कालांतर में उसकी उपयोगिता के आगे प्रश्नचिह्न टंग जाता है।

परंपरा तोड़ी नहीं जाती

परंपरा एक ऐसा तत्त्व है, जो बनाने से नहीं बनता। कोई विचार या सिद्धान्त, जिसका एक जनसमूह, अनुकरण करता है, परंपरा के रूप में ढल जाता है। वैसे हर समाज, राज्य एवं धर्म की कुछ अपनी परंपराएं होती हैं। कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, जो परंपरा के उत्स बन जाते हैं। प्रश्न यह है कि किस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और किसको उपेक्षित कर देना चाहिए ?

कुछ अति प्रगतिशील विचारक परंपरा के नाम से ही चिढ़ते हैं। उनकी दृष्टि में परंपरा एक ऐसा लिवास है, जिसे जब चाहा ओढ़ लिया और जब चाहा उतार दिया। कुछ ऐसे वर्ग भी जन्म ले चुके हैं, जो सब प्रकार की परम्पराओं एवं वर्जनाओं को तोड़कर स्वच्छन्द जीवन जीने में विश्वास करते हैं। यदि ऐसे लोग अपने संस्कारों, विचारों एवं जीवनशैली को समकालीन पीढ़ी या भावी पीढ़ी में संक्रान्त करना चाहते हैं तो फिर चाहे-अनचाहे उनकी भी एक परम्परा बन जाती है। एक अवधि के बाद उस परम्परा में ही ऐसी विचारधारा का उदय हो सकता है, जो स्वच्छन्द जीवनशैली के विरोध में खड़ी होकर शाश्वत और पारंपरिक मूल्यों की तलाश में अपने जीवन की दिशा को मोड़ दे।

परम्परा कांच की तरह तोड़ी नहीं जाती, लोहे की तरह गलाई जाती है—पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह मतव्य बहुत सार्थक प्रतीत होता है। जिस काच को तोड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं, उससे उसकी उपयोगिता तो समाप्त हो जाती है, किसी के पांव में लगकर वह उसे स्तरांजित भी बना देता है। इसके विपरीत लोहे को गलाने के बाद उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इस दृष्टि से किसी भी परंपरा को आगे बढ़ाने या तोड़ने के पूर्व उसके सम्वन्ध में गहरी अनुपेक्षा की जरूरत है।

परंपरा रूढ़ि का रूप न ले

परम्परा समाज के लिए जितनी उपयोगी है, उतनी ही विवादास्पद भी है। उसी परम्परा को जीवित रहने का अधिकार है, जो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की धारा से जुड़कर उसे गतिशील बनाने में निमित्त बनती है। जिस परम्परा की अर्थवत्ता समाप्त हो जाती है, जो रूढ़ि का रूप ले लेती है, जिसके कारण व्यक्ति या समाज पर आर्थिक दबाव पड़ता है, और जो बुद्धि एवं आस्था के द्वारा भी समझ का विषय नहीं बन पाती, उस परम्परा का मूल्य एक लाश से अधिक नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपना रास्ता बदलना होगा। वैसी मुर्दा लाश को ढोने से कोई लाभ भी नहीं है। उद्देश्यहीन परम्परा को भेड़-चाल से उपमित किया जाता है। भेड़ों की समझ इतनी विकसित नहीं होती, इसलिए वे एक-दूसरे का अनुसरण करने लगती हैं। मनुष्य एक समझ-संपन्न प्राणी है। उसकी चेतना जागृत है। उसके विवेक दर्पण में हेय और उपादेय के प्रतिबिम्ब रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह नदी के प्रवाह में तिनके की भांति किसी परम्परा में बहता रहे या अन्धानुकरण की प्रवृत्ति को पोषण देता रहे, इसका कोई आचिन्त्य समझ में नहीं आता। गलत परम्परा, फिर चाहे वह कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, अपनी उपयोगिता को प्रमाणित नहीं कर सकती।

धार्मिक परम्पराएं

तत्त्व स्थिर रहता है, वह अस्तित्ववान् कहलाता है। दूध का दही जमाने पर दूध तत्त्व का विनाश होता है, दही तत्त्व उत्पन्न होता है, किन्तु गोरस स्थिर रहता है। यह उन सभी पदार्थों की कहानी है, जो अस्तित्व-सम्पन्न हैं।

वस्तु के अस्तित्व से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, उसकी उपयोगिता का। किसी भी पदार्थ अथवा विचारधारा की उपयोगिता द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पर निर्भर करती है। इसलिए अस्तित्व के साथ उपयोगिता का कोई अविनाभावी संबंध नहीं है। परिवर्तन के सिद्धान्त की यही सार्थकता है कि वह समय, परिस्थिति आदि के अनुसार बदलाव की बात कहता है। बदलाव भी उपयोगिता का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। यदि किसी व्यक्ति और उसके विचार में बदलाव नहीं होता है तो कालांतर में उसकी उपयोगिता के आगे प्रश्नचिह्न टंग जाता है।

परंपरा तोड़ी नहीं जाती

परंपरा एक ऐसा तत्त्व है, जो बनाने से नहीं बनता। कोई विचार या सिद्धान्त, जिसका एक जनसमूह, अनुकरण करता है, परंपरा के रूप में ढल जाता है। वैसे हर समाज, राज्य एवं धर्म की कुछ अपनी परंपराएँ होती हैं। कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, जो परंपरा के उत्स बन जाते हैं। प्रश्न यह है कि किस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और किसको उपेक्षित कर देना चाहिए ?

कुछ अति प्रगतिशील विचारक परंपरा के नाम से ही चिढ़ते हैं। उनकी दृष्टि में परंपरा एक ऐसा लिबास है, जिसे जब चाहा ओढ़ लिया और जब चाहा उतार दिया। कुछ ऐसे वर्ग भी जन्म ले चुके हैं, जो सब प्रकार की परम्पराओं एवं वर्जनाओं को तोड़कर स्वच्छन्द जीवन जीने में विश्वास करते हैं। यदि ऐसे लोग अपने सस्कारों, विचारों एवं जीवनशैली को समकालीन पीढ़ी या भावी पीढ़ी में संक्रान्त करना चाहते हैं तो फिर चाहे-अनचाहे उनकी भी एक परम्परा बन जाती है। एक अवधि के बाद उस परम्परा में ही ऐसी विचारधारा का उदय हो सकता है, जो स्वच्छन्द जीवनशैली के विरोध में खड़ी होकर शाश्वत और पारंपरिक मूल्यों की तलाश में अपने जीवन की दिशा को मोड़ दे।

परम्परा कांच की तरह तोड़ी नहीं जाती, लोहे की तरह गलाई जाती है—पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह मतव्य बहुत सार्थक प्रतीत होता है। जिस कांच को तोड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं, उससे उसकी उपयोगिता तो समाप्त हो जाती है, किसी के पांव में लगकर वह उसे रक्तरंजित भी बना देता है। इसके विपरीत लोहे को गलाने के बाद उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इस दृष्टि से किसी भी परंपरा को आगे बढ़ाने या तोड़ने के पूर्व उसके सम्बन्ध में गहरी अनुप्रेक्षा की जरूरत है।

परंपरा रूढ़ि का रूप न ले

परम्परा समाज के लिए जितनी उपयोगी है, उतनी ही विवादास्पद भी है। उसी परम्परा को जीवित रहने का अधिकार है, जो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की धारा से जुड़कर उसे गतिशील बनाने में निमित्त बनती है। जिस परम्परा की अर्थवत्ता समाप्त हो जाती है, जो रूढ़ि का रूप ले लेती है, जिसके कारण व्यक्ति या समाज पर आर्थिक दबाव पड़ता है, और जो बुद्धि एवं आस्था के द्वारा भी समझ का विषय नहीं बन पाती, उस परम्परा का मूल्य एक लाश से अधिक नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपना रास्ता बदलना होगा। वैसी मुर्दा लाश को ढोने से कोई लाभ भी नहीं है। उद्देश्यहीन परम्परा को भेड़-चाल से उपमित किया जाता है। भेड़ों की समझ इतनी विकसित नहीं होती, इसलिए वे एक-दूसरे का अनुसरण करने लगती हैं। मनुष्य एक समझ-संपन्न प्राणी है। उसकी चेतना जागृत है। उसके विवेक दर्पण में हेय और उपादेय के प्रतिबिम्ब रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह नदी के प्रवाह में तिनके की भांति किसी परम्परा में बहता रहे या अन्धानुकरण की प्रवृत्ति को पोषण देता रहे, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। गलत परम्परा, फिर चाहे वह कितनी ही प्राचीन क्यों न हो, अपनी उपयोगिता को प्रमाणित नहीं कर सकती।

धार्मिक परम्पराएं

प्रश्न है—क्या धार्मिक परम्परा उपयोगी है? यह प्रश्न अपने आप में चौंकाने वाला है। विचारणीय विन्दु यह है कि ऐसा प्रश्न उठा ही क्यों?

यदि अन्य सब परम्पराएं उपयोगी हैं तो धार्मिक परम्परा का भी उपयोग है। हजारों-हजारों वर्षों से विचारों की जो शृंखला चलती है, उसका उपयोग न हो तो वह एक झटके से टूट सकती है।

धार्मिक परम्पराओं का संबंध उन महापुरुषों से है, जो देश और काल की सीमा से मुक्त हैं। वे जिस पथ पर चलते हैं, लोग उनका अनुगमन करते हैं। वे जो कुछ करते हैं, जनता उसका अनुकरण करती है। और वे जो कुछ कहते हैं, उसके आधार पर एक नई जीवनशैली विकसित हो जाती है। महापुरुष चले जाते हैं, पर उनका किया हुआ और कहां हुआ रह जाता है। आगे की पीढ़ी के लिए वही से एक सशक्त परम्परा की नींव लग जाती है।

इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभ इस धरती पर आए। उन्होंने युग के प्रवाह को मोड़ा और वे युग-प्रवर्तक बन गये। जैन अवधारणा के अनुसार आज लौकिक और लोकोत्तर—जितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उन सबके जन्मदाता भगवान् ऋषभ हैं। सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक, राजकीय, व्यावसायिक आदि जितनी परम्पराएं हमारे सामने हैं, भगवान् ऋषभ उनके प्रवर्तक रहे हैं। अन्ततोगत्वा उन्होंने धार्मिक परम्परा का सूत्रपात किया और मनुष्य को लोकोत्तर पथ का पथिक बना दिया।

भगवान् ऋषभ के बाद समय-समय पर युग के प्रवाह ने अनेक मोड़ लिये। उनके बाद तेईस तीर्थंकर हुए। प्रत्येक तीर्थंकर की अपनी स्वतंत्र परम्परा थी। फिर भी भगवान् ऋषभ ने जो लकीरें खींची, उनका सर्वथा लोप नहीं हो सका। आज भगवान् महावीर की परम्परा चल रही है। लाखों-लाखों लोग इस परम्परा से जुड़कर कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं।

जैन तीर्थंकारों की भांति अन्य महापुरुषों की भी परम्परा चली। भगवान् राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आचार्य भिक्षु, विवेकानन्द आदि जितने विशिष्ट व्यक्तित्व हुए हैं, उन सबकी खींची हुई लकीरों को जनता ने मान दिया है। आज इन महापुरुषों के साथ हमारा साक्षात् संपर्क नहीं है, फिर भी जन-जीवन की आस्था

का धागा इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सबकी परम्परा जीवित है। परम्परा के बिना ऊंचे-से-ऊंचा सिद्धान्त काल के प्रवाह में विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से परम्परा का भी अपना मूल्य है।

बीसवीं सदी के महापुरुषों में एक नाम है महात्मा गांधी का। कितने अच्छे और ऊंचे सिद्धान्त थे उनके। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पर अपने पीछे किसी सक्षम उत्तराधिकारी को नहीं छोड़ा, फलतः भारत में गांधीवाद विस्मृत जैसा हो रहा है। यदि उनका कोई उत्तराधिकारी होता तो संसार के सामने गांधीवाद का एक प्रतीक तो रहता। गांधीवादी आदर्शों की निमर्म हत्या को देखकर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि परम्परा का कितना औचित्य है।

विकृति का शोधन जरूरी

जैन तीर्थकरो ने धर्म के मंच से जिन परम्पराओं का सूत्रपात किया, उनका आज भी उतना ही उपयोग है। उन्होंने जिस अकिंचनता का जीवन जीया, वह आज भी हमारे लिए आदर्श है। उनके द्वारा निरूपित ब्रह्मचर्य की साधना का क्रम एक शाश्वत सत्य है। उन्होंने जैन मुनियों को पदयात्रा का व्रत दिया, यान-वाहन-बहुल युग में भी इसका अपना महत्त्व है। इसी प्रकार भारतीय ऋषि-परम्परा में संन्यास का क्रम है, वह भौतिकवादी युग में भी उतना ही आवश्यक प्रतीत होता है, जितना हजारों-हजारों वर्ष पहले था।

विचारणीय बिन्दु एक ही है कि किसी भी परम्परा में विकृति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। विकृत परम्परा युग के रथ को सही दिशा में नहीं मोड़ सकती। इसलिए प्रारम्भ से ही उसकी शुद्धि पर ध्यान देना जरूरी है। अन्य परम्पराओं की तो बात ही क्या, धर्म की उजली परम्परा भी विकृतियों के कारण विवादास्पद बन जाती है और एक दिन टूट भी जाती है। धर्म के नाम पर स्वार्थसिद्धि का उपक्रम, धर्म की आड़ में आडम्वर और प्रदर्शन की अन्धी दौड़, धर्म के सहारे मानवीय मूल्यों का उपहास, छूआछूत जैसी धारणाओं का जन्म, धर्म के लिए हिंसा के मैदान में कूद पड़ना आदि ऐसी विकृतियां हैं, जिनके कारण धार्मिक परम्पराओं

की अस्मिता हिल उठी है। इन विकृतियों के शोधन की अपेक्षा है, पर विकृति के कारण उस परम्परा को समाप्त कर देने की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। नाक पर व्रण हो तो व्रण का उपचार जरूरी है, पर व्रण के कारण नाक को काटना बुद्धिमत्ता नहीं है। इसी प्रकार जिन परम्पराओं में दोष आ गए हों, उनके विशुद्धीकरण की ओर ध्यान देना जरूरी है, पर परम्परा को समाप्त करने का दुःसाहसपूर्ण कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। किसी भी परम्परा के मौलिक रूप को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सामयिक मूल्यों में काट-छांट करते हुए भी मूल तत्त्व को ओझल होने से बचाया जाए, परम्परा के स्थायित्व का एक घटक परिवर्तन भी है। इसका उपयोग परम्परा में समागत विकृति को समाप्त करने के लिए और मूल परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए ही होना चाहिए।

स्वस्थ धार्मिक परम्पराएं सुरक्षित रहें

धार्मिक परम्परा किसी भी राष्ट्र की निधि होती है। धर्म की स्वस्थ परम्परा के कारण ही अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भारतीय सस्कृति का आदर करती हैं। यदि इस परम्परा को नष्ट कर दिया गया तो वह देश का दुर्भाग्य होगा। परम्परा को समाप्त करने की बात वे लोग सोच सकते हैं, जिन्हें अपने राष्ट्र की संस्कृति एवं इतिहास से कोई लगाव नहीं होता। हमारे शास्त्र हमारी परम्परा और सस्कृति के संरक्षक हैं। उनमें प्रतिपादित अनेक तथ्य आज विज्ञान की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। जैन आगमों में वर्णित फुसमाण गति तथा अफुसमाण गति की बात किसी भी तरह समझ में नहीं आ रही थी, पर जब विज्ञान ने स्पेश और टाइम के संकोच-विस्तार का सिद्धान्त प्रमाणित कर दिया तो अफुसमाण गति अर्थात् आकाश का स्पर्श किए बिना होने वाली गति की बात सहज समझ में आ गई।

धार्मिक परम्पराओं में समागत रूढ़ता, विकार, अन्धविश्वास आदि को जड़मूल से उखाड़ने के लिए संकल्पित होने पर भी इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आनन-फानन में किसी भी परम्परा को समाप्त करने

की बात अविवेकपूर्ण चिन्तन है। हमें अपनी परम्पराओं के गौरव को अक्षुण्ण रखना है, देश के सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों को पुष्ट रखना है और रसातल की ओर जाती हुई मानवता को सहारा देकर उठाना है। यह तभी संभव है, जब देश की धार्मिक परम्पराएँ पुष्ट हों, जीवंत हों और तेजस्वी हों।

कंप्यूटर युग के साधु

कंप्यूटर युग में साधु सस्था का स्वरूप और उपयोग क्या होगा—यह आज का एक ज्वलंत सवाल है। इस सवाल के आइने में देखने वालों का भी अपना-अपना नजरिया है। कुछ लोग इक्कीसवीं सदी में साधु सस्था के अस्तित्व को ही नकारते हैं। कुछ लोगों का अभिमत है कि भारतीय लोक-जीवन में साधुओं की सत्ता को निःशेष करना संभव नहीं है, पर उनका रूप इतना बदला हुआ होगा कि बीसवीं और इक्कीसवीं सदी के साधु भगवान् पार्श्व और भगवान् महावीर के साधुओं की भांति अपनी अलग-अलग पहचान छोड़ते जाएंगे।

साधु जीवन के दो मानक हैं—अन्तरंग और बहिरंग। अन्तरंग मानक का सम्बन्ध साधुता से है। साधुता एक शाश्वत सत्य है, इसलिए अपरिवर्तनीय है। इसमें बदलाव की न कोई संभावना है और न ही इसका औचित्य है। साधुता का सम्बन्ध है पांच महाव्रतों से। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पांच महाव्रत भगवान् महावीर के द्वारा निरूपित हैं। उन्होंने ढाई हजार वर्ष पहले पांच महाव्रत और रात्रि-भोजन-विरति रूप छठे व्रत की प्रस्थापना कर साधुत्व के नैतिक मूल्यों से जनता को परिचित किया। भगवान् महावीर अर्हत थे, सर्वज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने जिन शाश्वत मूल्यों की प्ररूपणा की, वे कभी टूटने वाले नहीं हैं, बिखरने वाले नहीं हैं। सदी चाहे इक्कीसवीं हो या पच्चीसवीं, युग चाहे कंप्यूटर का रहे या रोबोट का; साधु सस्था का भविष्य उसकी मौलिक आस्थाओं पर ही निर्भर है। इन आस्थाओं में सन्देह की फास प्रवेश पा जाए और भगवान् महावीर द्वारा खींची हुई लकीरों को मिटा दिया जाए तो साधुता स्वयं ही विवादास्पद बन जाएगी।

साधु जीवन के बहिरंग मानकों का जहाँ तक प्रश्न है, वे बनते-बदलते रहे हैं। साम्प्रदायिक आस्थओं के आधार पर एक ही समय के साधुओं की चर्या में अनेकरूपता देखी जा सकती है। कुछ साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं और कुछ साधु ऐसे भी हैं जो किसी प्रकार का वस्त्र न पहनकर दिगम्बर रहते हैं। कुछ साधु एक ही समय भोजन करते हैं तो ऐसे भी साधु हैं जिनके लिए भोजन के समय की प्रतिबद्धता नहीं है। कुछ साधु कपड़े धोते हैं, कुछ नहीं भी धोते हैं। कुछ सम्प्रदायों में साध्वी को खड़ी होकर प्रवचन करने का अधिकार नहीं है तो कुछ सम्प्रदायों में शिक्षा, प्रवचन, यात्रा आदि के सन्दर्भ में साधु-साध्वियों के बीच कोई भेद-रेखा नहीं है।

वहिरंग मानकों का भी मूल्य है, पर इनकी मूल्यवत्ता सामयिक है। द्रव्य, क्षेत्र, समय और परिस्थिति के अनुरूप अतीत में ये मानक बदलते रहे हैं, वर्तमान में बदल रहे हैं और भविष्य में नहीं बदलेगे, ऐसी कोई नियामकता नहीं है। नियामकता एक ही है कि परिवर्तनशील मानकों के द्वारा साधुता की मौलिक आस्था खण्डित नहीं होनी चाहिए। सुविधावादी मनोवृत्ति नहीं बननी चाहिए और स्वच्छन्दता से कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए।

‘सामूहिक साधना’ जीवन की एक शैली है। इस शैली को स्वीकार करने वाले साधक अपने लक्ष्य के प्रति पूरे मन से समर्पित रहे, साधना (साधुता) के प्रति आस्थावान रहें और व्यवस्था के प्रति पूरे मन से जागरूक रहें, यह आवश्यक है। लक्ष्यहीनता व्यक्ति को जितना भटकाती है, समर्पण का अभाव भी उससे कम भटकाने वाला नहीं है। समर्पित व्यक्ति असंभव को भी संभव करके दिखा देता है।

कोरिया के एक सन्त हुए हैं ‘रिझाई’। उनके पास एक युवक आया। वह साधना करने का इच्छुक था। उसने रिझाई से साधना का क्रम सीखा और जानना चाहा कि सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। रिझाई ने उसे कम-से-कम तीस वर्ष साधना करने का निर्देश दिया। तीस वर्ष की बात सुन युवक घबरा गया। उसने सोचा कि उसे भ्रम हो गया है। भ्रम दूर करने के लिए उसके मुँह से निकल पड़ा—‘तीस वर्ष लगेगे।’

रिझाई वहां से उठते-उठते बोले—‘तीस नहीं, साठ।’ युवक यह बात सुन गहरे सोच में खो गया। उसके मन के सन्देह ने साधना की अवधि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया था। उसके मन पर गहरा धक्का लगा। वह निराश होकर वहां से लौट गया।

कुछ समय बीता। एक दिन उस युवक की विचार-तरंगों में एक आकृति उभरी—साधना में तीस या साठ वर्ष क्या, पूरा जीवन भी लग जाए तो कम है। विचारों की इन ऊर्मियों ने उसको आन्दोलित किया। वह बेचैन हो उठा। एक क्षण भी घर में ठहरना मुश्किल हो गया। अविलम्ब वह सन्त के पास गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की। काल की प्रतिबद्धता से मुक्त होकर वह साधना में लग गया।

समय अपनी गति से आगे सरक रहा था। महीने बीते, वर्ष बीते। तीन वर्षों की अवधि सम्पन्न होते-होते युवक को सफलता मिल गयी। वह विस्मय और उत्साह से भरकर गुरु के समक्ष उपस्थित हुआ। गुरु के चरणों में प्रणत हो उसने जिज्ञासा की—‘गुरुदेव! यह क्या हुआ? आपने कहा था कि साठ वर्ष साधना करनी होगी तब कोई परिणाम निकलेगा। आपकी कृपा से तीन वर्षों में ही चमत्कार कैसे हो गया?’ यह बात सुन रिझाई मन्द-मन्द मुस्कराते हुए बोले—“वत्स! उतावलापन, सदेह और असमंजस होता है तो साधना में समय अधिक लगता है। पहली बार जब तुम मेरे पास आए थे, उस समय तुम्हारे मन में ये सब बातें थी, इसलिए साठ वर्ष से पहले सिद्धि की कोई संभावना ही नहीं थी। तुम घर गए और लौटकर आए तब तक बहुत कुछ बदल गए थे। उस बदलाव के कारण ही तुम्हें सफलता मिली है। लक्ष्य के प्रति गहरे समर्पण, धैर्य और लगन के बल पर आज इतने कम समय में तुम वहां पहुंच गए हो, जहां तुम्हें पहुंचना था।”

लक्ष्य के प्रति सम्पूर्ण समर्पण होता है, तभी साधना के क्षेत्र में आस्था का दृढ़ीकरण हो सकता है। जिस साधना-पथ को चुन लिया, उस पर कदम बढ़ाते समय हजार कठिनाइयां उपस्थित हो जाएं और एक क्षण के लिए भी मानस विचलित न हो, इसका नाम है आस्था। ऐसी आस्था की नाव पर सवार होकर ही व्यक्ति तूफानी समुद्र को पार कर

सकता है।

आस्था की जमीन पर व्यवस्था के अंकुर अपने आप फूट जाते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, या आध्यात्मिक कैसा ही जीवन क्यों न हो, व्यवस्था पक्ष की सुघडता जरूरी है। अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी असफल हो जाती है, यदि उसका सही रूप में पालन न हो। व्यवस्थाओं के अतिक्रमण का सिलसिला वहां शुरू होता है, जहां आस्था का बल नहीं रहता। समर्पण और आस्था के तटबन्ध व्यवस्था के प्रवाह को उसी सीमा में रखते हैं, जहां उसे होना चाहिए।

जिस साधु संस्था के भीतर समर्पण, आस्था और व्यवस्था की सत्ता का निवास है, वह किसी भी सदी में पहुंच जाए, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। कंप्यूटर युग में साधु संस्था के स्वरूप को ऊर्जस्वल और उपयोगी बनाकर रखना साधु-साध्वियों का काम है। वे अपने इस दायित्व को समझें और उसे पूरा करने के लिए अपने अन्तरंग व्यक्तित्व का विकास करें। वे इस बात को न भूले कि कंप्यूटर के द्वारा मनुष्य अपनी कुछ समस्याओं का समाधान पा सकता है। हर समस्या का समाधान उसके पास नहीं है। मानसिक शान्ति नाम का तत्त्व तो उसके पास है ही नहीं। कंप्यूटर आदमी को हिंसा सिखा सकता है, अलगाव सिखा सकता है। अहिंसा और मैत्री की भावना संप्रेषित करने की क्षमता उसमें नहीं होगी। भावनात्मक रूप में वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में मानसिक शान्ति हासिल करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया का आविष्कार करने वाली साधु-संस्था कंप्यूटर युग के आदमी के लिए भी सबसे बड़ा आश्वासन बन सकती है।

मूल्यहीनता की समस्या

मनुष्य एक स्पन्दनशील और अनुभूतिशील प्राणी है। उसके पास चिन्तन है, विवेक है और पुरुषार्थ है। चिन्तन और विवेक के आधार पर वह एक जीवनशैली का निर्धारण करता है, विकास करता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रांत करने का प्रयास करता है। जिस युग के मनुष्य उसे परिपूर्णता के साथ अंगीकार कर लेते हैं, उनकी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रह जाती है। जो लोग युगीन सन्दर्भों के साथ जीवनशैली में भी हेराफेरी कर लेते हैं, वे दो श्रेणियों में बंट जाते हैं। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जो कुछ नये मूल्य स्वीकार करते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग मूल्यबोध को विस्मृत कर स्वार्थ, सुविधा और स्वच्छन्दता को रास्ता दे देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जीवनशैली हर युग में नई-नई समस्याओं को सरजती रही है।

बीसवी सदी की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है मूल्यहीनता की। सयम का मूल्यांकन होता तो बढ़ती हुई आवादी की समस्या जटिल नहीं होती। अपरिग्रह का मूल्य समझा जाता तो गरीबी की समस्या को पांव पसारने का अवसर नहीं मिलता। पुरुषार्थ को महत्त्व मिलता तो बेरोजगारी की समस्या नहीं बढ़ती। अहिंसा की मूल्यवत्ता स्थापित होती तो आतंकवाद की जड़े गहरी नहीं होती। एकता और अखण्डता का मूल्यांकन होता तो धर्म, भाषा, जाति आदि के नाम पर देश का विभाजन नहीं होता। मानवीय एकता या समता का सिद्धांत प्रतिष्ठित होता तो जातीय भेदभावों को पनपने का अवसर नहीं मिलता, छुआछूत जैसी मनोवृत्तियों को अपने पख फँलाने के लिए खुला आकाश नहीं मिलता। इस प्रकार की और भी अनेक समस्याएँ हैं, जो नासूर बनकर असाध्य

विभज्यते—यह महावीर वाणी की ही प्रतिध्वनि है। मनुष्य-मनुष्य में यदि कोई अन्तर है तो वह आचरणगत है। आचरण ऊंचा है तो एक हरिजन भी महान् हो सकता है। श्रेष्ठ आचरण के अभाव में महाजन कुल में जन्म लेने पर भी कोई व्यक्ति उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता।

हरिजन बन्धु जानना चाहते हैं कि उनके लिए जैन धर्म की करनी क्या है? जैन धर्म के अनुसार सबसे बड़ी करनी है—व्यसनमुक्त जीवन जीना, सड़ी-गली रूढ़ियों को दफनाना और जूठन खाना छोड़ना। व्यसन चाहे शराब का हो, तम्बाकू का हो, जुए का हो, चोरी का हो या और कोई हो, जीवन की उज्ज्वलता उससे धूमिल हुए बिना नहीं रहती। अच्छे-अच्छे लोग इन दुर्यसनों की गिरफ्त में आकर बरबाद हो गए। जो लोग अपनी विवेक की आंख को खुला रखते हैं, वे कभी ऐसा गलत रास्ता नहीं ले सकते।

सामाजिक रूढ़ियां जो अर्थहीन तो हैं ही, अनर्थ को बढ़ाने वाली हैं। जो अन्धविश्वास की नींव पर खड़ी हैं और मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक व्यवस्था को असंतुलित बनाने वाली हैं। ऐसी परम्पराएँ, जिनकी चेतना समाप्त हो गई है, उनके शव को लादकर चलना कहाँ की समझदारी है? समाज में ऐसी क्रांति की अपेक्षा है, जो समाज को रूढ़िमुक्त बना सके।

जूठन खाना भी एक सामाजिक रूढ़ि है। ऐसी रूढ़ियां ही तथाकथित उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की सृष्टि करती हैं। जैन धर्म की अवधारणा के अनुसार जूठन खाना और खिलाना दोनों पाप हैं। हरिजन लोग जूठन खाते हैं। क्यों? क्या वे पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जो उन्हें किसी की जूठन खाने के लिए बाध्य होना पड़े? यदि देश भर के हरिजन बन्धु संगठित होकर जूठन खाने की प्रवृत्ति का अस्वीकार कर दे तो अनायास ही एक बड़ी क्रान्ति घटित हो सकती है। यह विन्दु हरिजनों के लिए जितना विचारणीय है, उतना ही महाजनो के लिए है। अपने किस अहं की तुष्टि के लिए वे हरिजनो को अपनी जूठी पत्तलें खाने के लिए देते हैं? जैन धर्म के अनुसार 'णो हीणे णो अइरित्ते' का सिद्धांत शाश्वत है। कोई मनुष्य हीन नहीं है और कोई विशिष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वयं को

पुत्र के भोलेपन से जाबाला भीतर तक भीग गई। वह मौन नहीं रह सकी। पुत्र के सिर को सहलाते हुए उसने कहा—“बेटा! मैं स्वयं नहीं जानती कि तुम्हारा पिता कौन है? मेरे जीवन का वह सबसे कठिन समय था। इस पापी पेट को भरने के लिए न जाने मुझे कितने लोगों की खिदमत करनी पड़ी। तू मेरी उस अभिशाप भरी जिन्दगी का वरदान है, बेटा! मैं तुझे कैसे बताऊँ कि तेरा पिता कौन है?”

बालक में और कुछ सुनने का धैर्य नहीं रहा। वह जाबाला का हाथ छुड़ाकर भागा और सीधा आश्रम में पहुँच गया। जितनी सहजता से उसकी माँ ने अपने जीवन के गूढ़तम रहस्य को खोला था, उतनी ही सहजता के साथ सत्यकाम बोला—“गुरुदेव! मेरी माँ नहीं जानती कि मेरे पिता कौन हैं?” ऐसा कहते हुए उसने वह सब कुछ उगल दिया, जो कुछ समय पहले अपनी माँ के मुँह से सुना था।

बालक की बात सुनते ही सारे विद्यार्थी खिलखिलाकर हँस पड़े। उनके मुँह से अनायास ही निकल गया—“तुम वेश्यापुत्र हो। इस आश्रम में तुमको प्रवेश नहीं मिल सकता। यहां केवल ब्राह्मण ही पढ़ते हैं।” सत्यकाम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह पूरी तरह से निराश होकर गुरुजी की ओर देखने लगा।

गुरुजी ने सत्यकाम के चेहरे पर गहराती हुई मासूमियत और निराशा को पढ़ा। वे बिना एक क्षण खोए अपनापे के साथ बोले—“वत्स! निश्चित रूप से तुम ब्राह्मण हो। आओ, तुम्हें यहां प्रवेश मिलेगा। तुम सब प्रकार से योग्य हो। तुम्हारी माँ ऐसी सत्यवादिनी है तो तुम भी सत्यकाम जावाला हो। जाओ, अपनी माँ से अनुमति लेकर आओ। मैं तुम्हें ब्रह्म-विद्या पढ़ाऊंगा।”

यह वही सत्यकाम है, जिसकी माँ जावाला को लक्ष्य कर एक पूरा उपनिषद वन गया—जावालोपनिषद। जाबाला की सत्यनिष्ठा उसके चरित्र का इतना उज्ज्वल पक्ष है, जो किसी भी निमित्त से धूमिल नहीं हो सकता।

सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, असंग्रह, व्यसन-मुक्ति आदि जैन धर्म के आदर्श हैं। किसी भी वर्ग के लोग इन आदर्शों को आत्मासात कर धर्म

समाज-विकास का आधार : विधायक भाव

जहां एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हैं, मिल बांटकर काम करते हैं और एक-दूसरे के सुख-दुःख में सहभागी बनते हैं, वहां समाज बन जाता है। सामाजिक जीवन, जीने की एक शैली है। दूसरी शैली है वैयक्तिक। दूसरी शैली से जीने वाला व्यक्ति अकेला रहता है, अकेला सोचता है और अपना सुख-दुःख स्वयं भोगता है। इस कोटि का व्यक्ति ससार से उदासीन और आत्मलीन योगी हो सकता है। अथवा पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ स्वार्थी व्यक्ति ऐसा जीवन पसन्द करता है। इस जीवन में विकास की नई दिशाओं को खोलने का अवकाश कम रहता है। क्योंकि अन्तर्मुखता की स्थिति में बहुमुखी दिशाएं सिमटकर एकमुखी हो जाती हैं। दूसरी ओर उत्कृष्ट कोटि की स्वार्थपरता में विकास की संभावना ही समाप्त हो जाती है। इस दृष्टि से यह मत स्थिर हो सकता है कि व्यक्ति को विकास के लिए समूह के साथ जुड़ना जरूरी है।

सामूहिक जीवन में कुछ कठिनाइयों की उपस्थिति अपरिहार्य है। पर वहां कुछ विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। इसलिए व्यक्ति सामूहिक जीवन स्वीकार करता है। समूह-चेतना को विकास के अवसर न मिलें तो वह जड़ता की काली छाया मंडराने लगती है। सवाल यह है कि सामाजिक विकास का स्वरूप क्या है? और वह कैसे हो सकता है? स्वरूप की दृष्टि से विकास को किसी एक ही फ्रेम में फिट करना मुश्किल है। देश, काल, परिस्थिति, समाज की बुनावट, समाज की अपेक्षा और समाज में जीने वाले व्यक्तियों की महत्त्वकांक्षा के अनुसार विकास की अनेक अवधारणाएं स्थिर की जा सकती हैं। मेरे अभिमत से विकास कैसा हो, इससे भी अहम प्रश्न है—विकास कैसे हो? विकास का मूल है विधायक

भाव। जिस समाज के लोग विधायक चिन्तन करते हैं, विधायक नजरिया रखते हैं और विधायक भाव से काम करते हैं, वहां विकास के लिए आगे से आगे दरवाजे खुलते जाते हैं। निषेधात्मक भाव विकास में सबसे बड़ी बाधा है। निषेधात्मक भावों में जीने वाले व्यक्ति न मन से स्वस्थ रह सकते हैं, न शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं और न अपने व्यक्तित्व को स्फुरणशील बनाए रख सकते हैं। निराशा, कुंठा, अनुत्साह, चिन्ता, कर्तव्य-विमुखता आदि शिकंजे आदमी को उतने ही कसते हैं, जितने वे निषेधात्मक भावों में जीते हैं।

विधेयात्मक भाव जीने के प्रति ही आशा नहीं जगाते, व्यक्ति को कर्तव्य के क्षेत्र में उतार देते हैं। श्रमशीलता, सहनशीलता, आचारनिष्ठा, विनम्रता, प्रामाणिकता आदि विधायक भावों की निष्पत्तियां हैं। इन भावों में जीने वाले लोग अपने सम्मान और दूसरे के अपमान से सुखी नहीं होते। वास्तव में वे किसी का अपमान देख भी नहीं सकते। ऐसे लोग श्रम के देवता होते हैं। वे कभी किसी का शोषण नहीं करते। किसी को धोखा नहीं देते। समाज के अन्तिम व्यक्ति तक सबको अपना आत्मीय मानते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस समाज में होते हैं, वह समाज उत्तरोत्तर विकास के रास्ते मापता रहता है।

जो लोग विधायक भावों में नहीं जीते, जो यह सोचते हैं कि मुझे कितना जीना है, अधिक से अधिक पचास-साठ वर्ष, इस छोटे-से जीवन में मैं कब तक काम करता रहूंगा; अब आने वाले सोचें; मैं जो कुछ करूंगा, उसका उपभोग तो कर नहीं सकूंगा। बिना मतलब इतना श्रम क्यों करूँ—इस प्रकार का चिन्तन समाजवाद या समाज-विकास के लिए घातक है।

एक अस्सी वर्ष का व्यक्ति बाग में आम के पेड़ लगा रहा था। कोई राहगीर उधर से गुजरा। उसने पूछा—‘बाबा! क्या कर रहे हो?’ वह बोला—‘मैं आम के पेड़ लगा रहा हूँ।’ ‘तुम्हारी उम्र कितनी है, बाबा?’ राहगीर ने पूछा। बाबा बोला—‘अस्सी पार करने वाला हूँ।’ ‘आम कितने वर्षों में फलेगा, बाबा?’ राहगीर के इस प्रश्न पर बाबा बोला—‘बारह वर्ष तो लग ही जाएंगे।’ राहगीर सहानुभूति प्रकट करते हुए बोला—‘बाबा!

बारह वर्ष बाद कौन खाएगा इन फलों को? क्या तुम इतने दिनों तक जिन्दा रह सकोगे?

बाबा ने अपनी झुकी हुई नजरें ऊपर उठाई। उसने राहगीर की ओर देखकर कहा—‘तुम भारतीय हो क्या, जो ऐसी बात कर रहे हो? मैं जो श्रम कर रहा हूँ, क्या अपने लिए कर रहा हूँ? मेरे बाल-बच्चे, मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा देश—सभी को लाभ मिलेगा।’ भारत पर किए गए इस करारे व्यंग्य से राहगीर तिलमिला उठा। पर वह कर भी क्या सकता था? व्यक्ति केवल अपने आप तक सीमित रहे, यह समाजवाद का सूत्र नहीं है। इससे समाज का विकास नहीं हो सकता।

एक बार मेघों ने घोषणा कर दी कि बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। आषाढ का महीना आया। किसान कन्धे पर हल रखकर खेत की ओर चला। मेघो ने उसको टोकते हुए कहा—‘पानी नहीं बरसेगा, हल लेकर क्यों जा रहा है?’ किसान सुना-अनसुना कर खेतों में चला गया। दूसरे वर्ष ऐसा ही हुआ। फिर तीसरे वर्ष भी यही हुआ। मेघों ने पूछा—‘बारह वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा, यह जान लेने के बाद भी तुम हर साल खेत में क्यों जाते हो?’ किसान संजीदगी के साथ बोला—‘मैं जानता हूँ कि पानी नहीं बरसेगा। फिर भी मैं खेत में जाऊंगा और हल जोतूंगा। क्योंकि मुझे अपनी भावी पीढ़ी को पगु नहीं बनाना है। वर्षा न होने के कारण मैंने हल चलाना छोड़ दिया तो मेरे बच्चे हल चलाना भूल नहीं जाएंगे?’ यह चिन्तन समाज-विकास का सूत्र है।

‘मैं पिया, मेरा वैल पिया, अब चाहे कुआं ढह पड़े’—इस भाषा में सोचने वाले लोग समाज-विकास के मूल पर प्रहार करते हैं। इस प्रकार की तुच्छ स्वार्थभावना विकास के रास्तों को बन्द कर समाज को अंधेरे गलियारों में ले जाकर छोड़ देती है। समाज का विकास करना है तो स्वार्थ की चेतना से ऊपर उठना ही होगा। /

‘समाज-विकास का मूलभूत आधार है—मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा। जिस समाज के लोग प्रामाणिक नहीं हैं, सहनशील नहीं हैं, करुणाशील नहीं हैं, सयमी नहीं हैं, स्वावलम्बी नहीं हैं, वहा समाज-विकास की कल्पना भी नहीं हो सकती। मूल्यों की धरती पर ही विकास के बीजों का वपन

हो सकत है। डीज कितने ही बढ़िया और कीमती क्यों न हों, उपजाऊ वस्तु न होने तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विकास के गिनने ही लगने देखे जाएं, जीवन में नानवीय मूल्यों की स्थापना जब तक नहीं होगी, एक-एक कर सारे स्वप्न बिखरते चले जाएंगे, पर विकास नहीं होगा।

आर्थिक विकसित समाज को एक अपेक्षा है। उसे नकारा नहीं जा सकता। पर जो समाज अर्थ-प्रधान बन जाए, जहां विकास का मेरुदण्ड अर्थ बन जाए, वहां समस्याएं पैदा हो जाती हैं। केवल आर्थिक विकास के आधार पर खड़े होने वाले समाज का आयुष्य अधिक लम्बा नहीं हो सकता इसलिए समाज में इस समीक्षात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होना भी जरूरी है कि किस तत्त्व को कितना मूल्य दिया जाए।

विकास का एक सूत्र है—धर्म। अधिकांश लोग धर्म की आराधना करते हैं मोक्ष के लिए, परलोक सुधारने के लिए अथवा परम्परा का निर्याह करने के लिए। मोक्ष धर्माराधना की अन्तिम परिणति है। वह व्यक्ति की आखिरी मंजिल है। पर मध्यवर्ती पड़ाव सही नहीं होंगे तो मंजिल की दूरी बढ़ती रहेगी। इस दृष्टि से सबसे पहले धर्म का आचरण व्यक्ति, परिवार तथा समाज के विकास को लक्ष्य में रखकर करना जरूरी है। जीवन में धार्मिकता का अवतरण हुए बिना विकास की कल्पना साकार नहीं हो सकती।

विचारों के विस्तार को किसी एक बिन्दु पर केन्द्रित किया जाए तो उसका फलित होगा—विकास की आधारशिला है अणुव्रत। अणुव्रत का एक-एक सूत्र ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है, जो मूल्यहीनता के चौराहे पर भटके हुए लोगों को विकास का सही रास्ता दिखा सकता है। जिन लोगों ने अणुव्रत के आधार पर जीने की शैली अपनाई है, वे सहज रूप से समाज-विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। जिनके मन में ऐसी तटस्थता है, जो सही अर्थ में विकास के इच्छुक है, उन्हें देर-सवेर इस रास्ते पर आना ही होगा।

बीमारी आस्थाहीनता की

हमारी ज्ञात दुनिया में मनुष्य की आबादी लगभग पांच अरब तक पहुंच गई है। मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। उसकी श्रेष्ठता के कुछ मानदंड भी हैं। उसके पास सोचने की शक्ति है। सोच के अनुरूप जीवन की दिशा बदलने की शक्ति है। संयम की शक्ति है। मनोवृत्ति को बदलने की शक्ति है। व्यक्तित्व को बदलने की शक्ति है और चेतना को रूपान्तरित करने की शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग कौन कितना करता है, यह मनुष्य की समझ-शक्ति और विवेकशक्ति पर निर्भर है।

मनुष्य एक स्वप्नद्रष्टा प्राणी है। वह नित नये स्वप्न देखता है और उन्हें शक्ति देने का प्रयास करता है। इस प्रयास में मूल्यवान् हिस्सा होता है उसकी आस्था का। यदि मनुष्य की आस्था उन मूल्यमानकों के प्रति होती है, जो मानवता के आधार हैं तो उसका प्रयास सार्थक हो जाता है। आस्थाहीनता और गलत आस्था मनुष्य को लक्ष्य से दूर ले जाती है। आस्था का बल सबसे बड़ा बल है। इस बल के सहारे निर्बल व्यक्ति भी दुर्गम रास्तों को लांघकर मंजिल तक पहुंच जाता है।

आज का सबसे बड़ा संकट है मानवीय मूल्यों के प्रति अनास्था। अनास्था भी खंडित नहीं। अखण्ड रूप में वह अपने पांव पसार रही है। अमुक व्यक्ति, वर्ग या समाज की अनास्था का प्रभाव सीमित क्षेत्र में होता है। किन्तु जब वह सार्वजनिक रूप में प्रभावी होने लगती है तो उसे देश और काल का दुर्भाग्य माना जाता है। मनुष्य हो और उसमें मनुष्यता न हो, चरित्र न हो, नीति न हो, प्रामाणिकता न हो, वह क्या मनुष्य है? शरीर हो और उसमें प्राण न हो, वह शरीर किस काम का?

मनुष्य हो और उसमें मनुष्यता न हो, वह मनुष्य किस काम का? किन्तु आज ऐसे मनुष्यों के बोझ से धरती दब रही है। इस बोझ को कम करने के लिए मनुष्य को बदलाव का रास्ता लेना होगा।

भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। पर जब जन ही ठीक नहीं होगा, तो उसमें शासन करने की अर्हता कहां से आएगी? जिस राष्ट्र का जन प्रबुद्ध होता है, नीतिमान् होता है, धृतिमान् होता है, श्रमशील होता है, करुणाशील होता है, वह राष्ट्र प्राकृतिक आपदाओं का सागर भी आसानी से पार कर लेता है। किन्तु जहां मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था का ही दुष्काल हो, वहां कुछ कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है।

आज भारत की जैसी स्थिति है, वह चारों ओर से समस्याओं से आक्रान्त है। आफतों पर आफतों की मार कितनी दुःसह होती है! अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असाध्य बीमारियां, व्यापक मनोमालिन्य, गरीबी और आपाधापी जीवित मनुष्य को मृत्यु की ओर धकेल रही है, वहां अलगाववादी मनोवृत्ति, साम्प्रदायिक दुराग्रह, आतंकवाद आदि समूची मानवता को ही लीलने के लिए कृतसंकल्प है। इस स्थिति के पीछे व्यवस्थाओं की कमी का हाथ हो सकता है। देश-काल की विवशता हो सकती है। पर इन सबसे बड़ा हाथ है नीतिहीनता का। यह एक ऐसा शल्य है, जिसका उद्धार किए बिना अन्य बीमारियों का उपचार भी नहीं हो सकता।

सम्राट का घोड़ा दिन-दिन कमजोर होता जा रहा था। पशु-चिकित्सकों को बुलाया गया। उन्होंने चिकित्सा की। लाभ नहीं हुआ। सम्राट को बहुत प्रिय था वह घोड़ा। वह उसे हर हालत में स्वस्थ देखना चाहता था। पर सही ढंग से उसका निदान ही नहीं हो सका। एक बार वहां कोई अनुभवी वैद्य आया। उसने घोड़े को देखते ही कहा—“इसके शरीर में कहीं कोई शल्य तो नहीं है? शल्य निकाले बिना घोड़ा स्वस्थ नहीं होगा।” सम्राट के अनुचरों ने कहा—“कुछ समय पहले घोड़ा युद्ध में गया था। वहां उसे एक तीर भी लगा था। उसके बाद ही घोड़ा बीमार हुआ है।” वैद्य ने घोड़े की शल्य-चिकित्सा की। शरीर के भीतर घुसा हुआ

शल्य बाहर निकाला। कुछ ही दिनों में ढोड़ा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया।

मूल्यों के प्रति व्यापक अनास्था मूलभूत बीमारी है। यह सब बीमारियों की जननी है। इसके कारण भ्रष्टाचार को प्रश्रय ही नहीं, पोषण मिला है। भ्रष्टाचार भी कितना व्यापक! ऊपर से नीचे तक। क से ह तक। कोई भी तो इसके चगुल से मुक्त दिखाई नहीं देता। कितना लम्बा-चौड़ा जाल बिछा हुआ है इसका। मूल्यहीनता का एक रूप है रिश्वत। सरकारी तन्त्र पर तो यह विशेष रूप से हावी है। एक फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुचने में वर्ष के वर्ष पूरे हो जाते हैं। पर रिश्वत मिल गई तो दस महीनों का काम दस दिन में और दस दिन का काम दस मिनट मे पूरा हो जाता है। लाइसेंस लेना हो या टिकट लेना हो। कारखाना खोलना हो या मकान का नक्शा पास कराना हो। छोटा या बड़ा कोई भी काम हो, खुल्लमखुल्ला रिश्वत का दौर चलता है। दुकानदारों की 'पगड़ी' सामने दिखाई देती है। पर भीतर ही भीतर कितनी 'पगड़ियां' हजम हो जाती हैं, कुछ कहने की बात नहीं है।

आज का आदमी बाते बहुत लम्बी-चौड़ी करता है। पर जिस समय उसके भीतर का खोखलापन बेनकाब होता है तब पता चलता है कि उन खुबसूरत दावों का धरातल कितना वदसूरत है। उन गिने-चुने व्यक्तियों को एक किनारे छोड़ दें, जो जीवन के मूल्यों को समझते हैं और उनको आदर्श मानकर जीते हैं। फिर तो समूचा जन-प्रवाह एक ही दिशा मे बढ़ता दिखाई देगा। लगता है, मनुष्य के जीवन का सर्वोपरि मूल्य पैसा हो, गया है। पैसा, जो जीवन चलाने का साधन है, जो हाथ को मैल कहलाता है, उसके पीछे आदमी का यों पागल हो जाना, कैसी विडम्बना है? पैसे के लिए पिता-पुत्र में झगडा होता है, भाई-भाई में लडाई होती है। क्या भाई और पिता से भी पैसा ऊपर है? पैसे के कारण कन्याओं की शादी मे व्यवधान आता है, पैसे के कारण दहेज हत्याएं होती हैं, क्या पैसे का मूल्य गुणों से अधिक है? समाजोपयोगी कामो मे दो पैसा लगाते समय सोचना पड़ता है और जहां अपने वैभव

का प्रदर्शन करना हो, वहां करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। एक-एक शादी के प्रसंग में पच्चीस-तीस करोड़ का व्यय। कहा से आता है इतना पैसा? इसके लिए गलत तरीके अख्तियार किए जाते हैं, मानवता को ताक पर रखकर धन बटोरा जाता है और एक अन्धी दौड़ में सम्मिलित होकर अपने अह को पुष्ट किया जाता है। क्या मनुष्य का बुद्धि-बल और विवेक-बल इसी के लिए है?

अनैतिक तरीको से अर्थार्जन करने वाले लोगों के मन में अपने पाप का थोड़ा भय भी रहता है। वे उस पाप के फल से बचना चाहते हैं। अपने बचाव के लिए वे भगवान् से माफी मागते हैं। माफी मागने की भाषा अलग-अलग है, पर उसका कथ्य एक ही है। कुछ लोग मन्दिर में जाकर बोलते हैं—“भो सम कौन कुटिल खल कामी।” कुछ व्यक्ति कहते हैं—“जिन तनु दियो ताहि विसरायो।” कुछ लोग स्वयं को धिक्कारते हुए कहते हैं—“ऐसो नमकहरामी।” कुछ लोग अपने आपको प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए गाते हैं—“प्रभो। मेरे अवगुण चित न धरो।” इस प्रकार रटे-रटाए पद बोलकर व्यक्ति सोचते हैं कि उनके पाप साफ हो गए। इससे अधिक हो तो कोई व्यक्ति मंदिर की फर्श बनवा देता है, कोई वहां प्रतिमा बिठा देता है और स्वयं को बहुत बड़ा धार्मिक मान लेता है। ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, जो गरीबों को जूठी पत्तले चटाकर पुण्य कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर ही तरस खाकर किसी कवि ने लिख दिया—

“तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किन्तु करो मत पाप,
पुण्य के फल को पा लोगे।

मत रटो राम का नाम भले ही, किन्तु करो सत्काम,
राम के बल को पा लोगे।”

राजनीतिज्ञ और व्यवसायी ही ऐसा करते हैं, यह बात नहीं है, धर्म का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। बड़े-बड़े सन्तों और महन्तों से मिलने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। भगवान् के दर्शन करने हैं तो पुजारियों को पत्र-पुष्प चढाना जरूरी हो जाता है। कहीं जमीन को लेकर झगड़ा

हो जाए तो उस स्थान में मंदिर या मस्जिद बना दी जाती है। ऐसा होने के बाद कानून में यह ताकत नहीं है कि वह उसे वहां से हटा सके। मन्दिर, मस्जिद आदि धर्मस्थान भी लड़ाई के अड़े बन जाते हैं। ये झगड़े भगवान् की भक्ति के नहीं, मिथ्या धारणाओं के हैं, गलत मनोवृत्ति के हैं। इसके कारण ही व्यक्ति भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आता है। साधारण जन की तो बात ही क्या, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, लेखक, सन्त-महन्त, पंडे-पुजारी और तथाकथित भगवान् तक इसी की छत्रछाया में पलते हैं। संसार की कोई भी शक्ति इतनी ताकतवर नहीं है, जो इस महामारी का नामशेष कर दे।

चुनाव-पद्धति कितनी खर्चीली हो गई है! इसमें जो पैसे आते हैं, कहा से आते हैं? दो नम्बर के पैसे से चुनाव लड़कर आए प्रतिनिधि जनता को एक नम्बर की बात कैसे सिखा पाएंगे? पूंजीपति हो या गरीब, सभी भगवान् से वरदान चाहते हैं। कभी-कभी भगवान् ऐसे याचकों में उलझ जाते हैं।

पौराणिक मान्यता है कि एक पूंजीपति व्यक्ति भगवान् के पास जाकर बोला—“प्रभो! मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस, आपकी छत्रछाया मेरे सिर पर बनी रहे। मेरा यह ठाट-बाट सही-सलामत हो।” भगवान् ने कहा—“तथास्तु।” पूंजीपति खुश हो गया। दूसरा व्यक्ति आकर बोला—“भन्ते! मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर इतना अवश्य चाहता हूं कि मनुष्य, मनुष्य बना रहे। वह किसी का गुलाम न बने। पूंजी का एकाधिकार उसके पास न रहे। कोई अमीर और कोई गरीब—ऐसा भेदभाव न रहे।” भगवान् ने उसको भी कह दिया—“तथास्तु।” यह बात सुनते ही पूंजीपति घबराया। वह भगवान् के पास जाकर बोला—“प्रभो! आपने यह क्या कर दिया? मेरे पास कोई गुलाम नहीं रहेगा तो मेरा यह ठाट-बाट कहाँ रहेगा?” भगवान् उसी में उलझ गए।

उलझनों और आफतों से भरे संसार में आज ऐसे व्यक्तित्व की अपेक्षा है, जो लोगों के जीवन की दिशा बदल दे। महावीर, बुद्ध, ईसा, गांधी, कोई तो आए जो संसारी छल-फरेब से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करें। भगवद्गीता में कहा गया है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत!

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।

यदि ईश्वर अवतार लेता हो और यह बात सही हो तो इससे अधिक बढ़िया अवसर कोई आएगा, मैं नहीं समझता। कोई ईश्वर धरती पर आये या नहीं, मनुष्य को अपना पुरुषार्थ काम में लेना होगा। अन्यथा भ्रष्टाचार की बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। इस बीमारी का निदान और उपचार किए बिना दूसरी समस्याओं को सुलझाने की बात वृक्ष के पत्तो, टहनियो और शाखाओ को काटने के समान है। जब तक यह क्रम इसी रूप में चलेगा, एक स्वस्थ समाज की संरचना नहीं हो पाएगी।

विकास का मानदण्ड

अणुयुग स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का संकेत है। एक समय था जब व्यक्ति या राष्ट्र की सुरक्षा के साधन स्थूल थे। दुर्ग, कोट, परिखा आदि सुरक्षा के मूलभूत उपाय थे। भाला, बरछी, तलवार, बन्दूक आदि साधन आत्मरक्षा के साथ शत्रु को प्रतिहत करने के काम में भी आते थे। समय बदला। परिस्थितियाँ बदली। आदमी बदला और उसकी सोच में भी बदलाव आ गया। उसने अपने काम करने के तरीके बदले और नये-नये साधनों का आविष्कार किया। विकास की इसी यात्रा में आदमी ने अणु की शक्ति का परिचय पाया। स्वयं शक्तिशाली बनने के लिए तथा दूसरों को आतंकित बनाकर रखने के लिए उसने अणु आयुधों को जन्म दिया। अणु की असीम क्षमता जैन तीर्थकरों से अज्ञात नहीं थी। उनकी चेतना पर ध्वंस या आतंक का प्रभाव नहीं था। वे स्वयं अभय थे और संसार को अभय का बोधपाठ देना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने अणु के साथ व्रत की चेतना का योजन किया। अणुव्रत क्यों? इस प्रश्न का सीधा-सा उत्तर है—‘अणुरपि व्रतस्यैष त्रायते महतो भयात्’—छोटा-सा व्रत भी व्यक्ति को महान भय से त्राण देने वाला होता है। इस धारणा ने मनुष्य को व्रत की शरण स्वीकार करने की प्रेरणा दी।

अणुव्रत तीर्थकरो की देन है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह शाश्वत सत्य है। शाश्वत का नवीनीकरण क्यों हुआ? क्या तीर्थकर उस सत्य को अपने साथ ले गए? अथवा समय की परतों के नीचे दब जाने से वह मनुष्य की पकड़ से दूर हो गया? क्या ढाई हजार वर्षों के इस अन्तराल में धर्म की परम्परा विच्छिन्न हो गई। क्या धर्मगुरु और धर्मस्थान की गरिमा कम हो गई? ऐसा कौन-सा कारण उपस्थित हुआ, जिससे अणुव्रत

को नये रूप और नये परिवेश में प्रस्तुत देने का विकल्प सामने आया? तीर्थंकर धर्म के अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। वे जो कुछ कहते हैं, सत्य ही होता है। उनके द्वारा कहा हुआ सत्य त्रैकालिक होता है। पर सत्य को भी यदि ऊपर-ऊपर से पकड़ा जाए तो वह प्रभावी नहीं हो सकता। शिष्य गुरु के पास गए और बोले—‘हमारी एक समस्या है। आप हमें समाधान सुझाएं। गुरु की वत्सल आखें शिष्यों पर टिकीं। शिष्य निहाल हो गए। उनकी जिज्ञासा मुखर हो उठी। वे बोले—‘गुरुदेव! हम बहुत वर्षों से जपयोग का प्रयोग कर रहे हैं, किन्तु अभी तक जीवन नहीं बदला है, व्यक्तित्व रूपान्तरित नहीं हुआ है। हमें कोई उपाय बताएं, जिससे बदलाव आ सके।’

गुरु ने शिष्यों से कहा—‘तुम्हारी अधीरता को मैं समझ रहा हूँ, पर अभी तुमको कुछ बता सकूँ, वैसी स्थिति नहीं है। तुम प्रतीक्षा करो। समय आने पर तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इस बीच तुम एक काम करो। एक घड़ा ताड़ी से भरकर लाओ। उससे तुमको कुल्ला करना है। किन्तु ध्यान रहे, एक बूंद भी गले से नीचे न उतरे।’

गुरु के इस विचित्र निर्देश को सुन शिष्य स्तब्ध रह गए। पर निर्देश तो निर्देश था। वे उसका अतिक्रमण कैसे कर सकते थे! गुरु के निर्देश का पालन कर वे पुनः उनके पास पहुंचे। गुरु ने पूछा—‘ताड़ी लाए?’ ‘हां, गुरुदेव!’ शिष्यों ने एक स्वर से उत्तर दिया। ‘उससे कुल्ले किए?’ गुरु का दूसरा प्रश्न था। शिष्यों ने स्वीकृति दी। गुरु का तीसरा प्रश्न था—‘उससे तुम पर नशा तो नहीं छाया?’ यह बात सुन शिष्यों को हल्की-सी हंसी आ गई। इस हंसी को गुरुदेव अन्यथा न ले, इस दृष्टि से वे तत्काल कुछ गंभीर होकर बोले—‘आपका आदेश था कि ताड़ी की एक बूंद भी गले से नीचे न उतरे। गले उतरे बिना उससे नशा कैसे छाएगा?’

गुरु ने मधुर स्मित विखेरते हुए कहा—‘तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिला, या नहीं?’ गुरु के इस वाक्य ने सब शिष्यों को चौंका दिया। वे एक क्षण के लिए अपने अतीत में लौटे, पर कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने अत्यन्त विनम्रता के साथ कहा—‘गुरुदेव! हमारी मूढ़ता

हमारे बोध मे बाधक है। आप ही हमें ज्ञान दें।' गुरु बोले—'उस दिन तुम कह रहे थे कि जप करते-करते इतना समय हो गया, फिर भी जीवन नहीं बदला। जीवन तब तक नहीं बदलेगा, जब तक जप में तल्लीन नहीं हो जाओगे। गले से नीचे उतरे विना ताड़ी का असर नहीं होता, वैसे ही होंठों-होंठों से कितना ही मंत्र-जाप करो, व्यक्तित्व रूपान्तरित नहीं होगा। रूपातन्तरण के लिए हृदय से जप करना होगा।' शिष्यों को प्रतिबोध मिल गया।

यही बात धर्म या व्रत के साथ घटित होती है। जब तक धर्म और धार्मिक में तादात्म्य सम्बन्ध नहीं जुड़ेगा, जब तक व्रत और व्रती के बीच की दूरी समाप्त नहीं होगी, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। धर्म का आचरण हो और जीवन न बदले, यह वैसी ही बात है जैसी खाना खाए और वजन न बढ़े।

राजा ने प्रमुख नागरिकों के सामने एक मेमना उपस्थित करके कहा—'इसको अच्छा खिलाओ। पर ध्यान रहे, यह मोटा न होने पाए।' नागरिक चिन्तित हो गए। शहर में एक बुद्धिमान आदमी रहता था। नाम था उसका रोहक। उसने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा—'इस मेमने को खाने के लिए घी, गुड़, चारा सब कुछ दो और इसे शेर के पिंजरे के निकट बांध दो। यह न मोटा होगा और न इसका वजन घटेगा।' दो महीने तक लगातार वैसा प्रयोग किया गया। मेमने का वजन बराबर रहा। नागरिकों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ।

यही स्थिति आज के मनुष्य की है। वह अपने आपको धार्मिक मानता है धर्म के प्रति उसकी आस्था है। वह धार्मिक क्रियाकांडों में रस लेता है। फिर भी बदलता नहीं है। प्रश्न यह है कि उसके सामने कौन-सा शेर खड़ा है? मेरे अभिमत से उसके सामने तीन शेर हैं—स्वार्थ, सत्ता-लिप्सा और संपदा-लिप्सा। जब तक मनुष्य के सामने ये तीन शेर खड़े रहेंगे, उसके जीवन पर धर्म का प्रभाव प्रकट नहीं हो सकेगा।

इस स्थिति ने अनेक चिन्तनशील लोगों को सोचने के लिए विवश किया। हम भी उस सोच से मुक्त नहीं रह सके। हमने सोचा, देश की

आजादी के साथ-साथ सोचा। उन शेरों के सामने व्रत की ज्योति प्रज्वलित करने का निर्णय लिया और अणुव्रत के नाम से एक आचार-संहिता प्रस्तुत कर दी।

अणुव्रत की किसी धर्मस्थान या किसी धर्मगुरु के साथ प्रतिबद्धता नहीं है। व्यक्ति धर्मस्थल में जाए या नहीं, धर्मगुरु के पास जाए या नहीं। पर जो कुछ करे, उसमें ईमानदारी को न छोड़े, सत्यनिष्ठा को न छोड़े। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के संस्कार ही चारित्रिक उच्चता के मानदंड हैं। अणुव्रत की संपूर्ण आचार-संहिता चरित्र की आचार-संहिता है। इसकी ग्यारह धाराएं मनुष्य को सही अर्थ में मनुष्यता के शिखर पर पहुंचाने वाली हैं। जातिवाद में अणुव्रत की आस्था नहीं है। लिंग, रंग, धर्म और भाषा की दीवारों का भी यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें एकमात्र चर्चा है उन जीवन्त-मूल्यों की, जिनके अभाव में आज मानवता कराह रही है। भारत की संस्कृति का आधार मानवता है, चरित्र है। उस संस्कृति का आज जैसा मखौल हो रहा है, चिन्ता का विषय है।

भारत एक ऐसा देश है जिसमें साइंस और टेक्नालॉजी से भी अधिक मूल्य अध्यात्म का है। इस देश में व्यक्ति के मूल्यांकन की कसौटी वेशभूषा नहीं, चरित्र है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए। उनकी वेशभूषा अत्यन्त साधारण थी। एक अमेरिकन महिला को उनकी वेशभूषा देखकर हंसी आ गई। रामतीर्थ गंभीर हो गए। महिला की हंसी कुछ अधिक मुखर हो उठी। इस पर स्वामी रामतीर्थ बोले—'मैडम! आपके देश में व्यक्ति का अंकन होता है वेशभूषा से और हमारे देश में अंकन होता है चरित्र से।' यह बात सुनकर महिला सकपका गई।

वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी मूल्यांकन का आधार बदल रहा है। यदि भारतीय लोग सत्ता, संपत्ति और बाहरी तड़क-भड़क के आधार पर व्यक्ति का अंकन करेंगे तो चरित्रनिष्ठ व्यक्ति किस दिशा में आगे बढ़ेगा? भारत की जनता को विरासत में जो उज्ज्वल चरित्र मिला है, उसकी रक्षालक्ष्य कर — कभी विकास के शिखर पर आरोहण नहीं कर सकेगी।

विकास का सही मानदण्ड चरित्र है। इस धारणा को पुष्ट करने के लिए सम्यक् दृष्टिकोण के निर्माण की अपेक्षा है। जब तक दृष्टिकोण सम्यक् नहीं होगा, मूल्यांकन का आधार सही नहीं होगा। जब तक दृष्टिकोण सम्यक् नहीं होगा, आचरण सही नहीं होगा। जब तक दृष्टिकोण सम्यक् नहीं होगा, प्रतिस्रोत में गति करने का साहस नहीं होगा। इसलिए सर्वोपरि तत्त्व है दृष्टिकोण का सम्यक्त्व। सम्यक् दृष्टि-संपन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और आचरण की उज्ज्वलता के आधार पर परिवार, समाज और राष्ट्र को सही दिशा दिखा सकता है। अणुव्रत को यही अभीष्ट है। जो व्यक्ति अणु की शक्ति में विश्वास करते हैं, वे अणुव्रत की क्षमता पर भी भरोसा करें। भरोसा ही नहीं, उसका पूरा उपयोग कर अपने जीवन में नयी दिशा का उद्घाटन करें। ऐसा करके ही वे स्वयं को और ससार को अणुबम की विभीषिका से मुक्त कर सकते हैं।

जागरण विवेक का

मनुष्य बुद्धि-सम्पन्न प्राणी है। वह अपनी बुद्धि की धार तीखी करता है और उसके द्वारा जीवन के समर में विजय पाना चाहता है। बुद्धि के एक छोर पर अहंकार की सत्ता है और दूसरे छोर पर विवेक का साम्राज्य है। तीनों अपने-अपने केन्द्र में अवस्थित हैं और अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए जागरूक हैं।

एक दिन बुद्धि ने विवेक की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया। अहंकार कनखियों से झककर देख रहा था। बुद्धि और विवेक की निकटता से से वह तिलमिला उठा। उसने बुद्धि के कान में मन्त्र फूकते हुए कहा—वहन! तुम क्या कर रही हो? विवेक के साथ मैत्री? तुम इसे जगाना चाहती हो? ना-ना, ऐसी मूर्खता कभी न करना। उसे शान्ति से सोने दो। यदि तुमने इसको जगा दिया तो फिर न तू रहेगी, न मैं रहूँगा और न यह संसार रहेगा। तू हम सबका अस्तित्व समाप्त करना चाहे, तब तो इसे जगा; अन्यथा ऐसी थपकी दे जिससे इसकी नींद और गहरी हो जाए।

बुद्धि और अहंकार की इस वार्ता को एक कवि ने सुन लिया। उसके संवेदन की शिराओं में रक्त का संचरण हुआ और वह मुखर हो उठा। उसने पूरे घटनाचक्र को अभिव्यक्ति देते हुए कहा—

अहंकारो धिय ब्रूते नैन सुप्त प्रबोधय।

उदिते परमानन्दे न त्व नाहं न वै जगत्॥

अहंकार के परामर्श का बुद्धि पर कितना प्रभाव हुआ, वह तो मुश्किल है; किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि

विवेक-चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं हो सकी। यदि इसका समग्रता से जागरण हो पाता तो मानव-लोक में अहंकार को टिकने के लिए स्थान नहीं मिलता।

बुद्धि में अहंकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस जाग जाए तो जीवन की अनेक विकृतियों का लोप हो सकता है। पर यह साहस तब तक नहीं जागेगा, जब तक विवेक की सुषुप्ति नहीं टूटेगी। एक क्षण के लिए जगा हुआ विवेक भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। जागरण की यह प्रक्रिया स्थायी हो जाए तो फिर मनुष्य के व्यक्तित्व में ऐसा रूपान्तरण देखा जा सकता है, जिसकी आज कल्पना भी नहीं हो सकती।

विवेक क्या है? अच्छे और बुरे के भेद का बोध, सत्य और असत्य के स्वरूप का ज्ञान। अन्तरंग और बहिरंग के अन्तर की समीक्षा, यही तो विवेक है। यह एक ऐसा तत्त्व है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना और दूसरों का पूरा-पूरा हित साध सकता है। विवेक ही वह शक्ति है, जिसके माध्यम से चोर, डाकू, हत्यारे आदि पापी लोगों के जीवन की दिशा भी बदल सकती है।)

एक संन्यासी गांव के बाहर कुटिया में रहता था। पहुंचा हुआ संन्यासी था वह। उसके पास आने वाले लोग भी पहुंचे हुए होते थे। एक समय की बात है, कोई चोर हाथ में छुरा लेकर संन्यासी की कुटिया की ओर बढ़ने लगा। संन्यासी ने दीपक की मद्धिम रोशनी में आगन्तुक को देखा और अपने अनुभव के दर्पण में उसके मनोभावों को समझ लिया। संन्यासी कुटिया से बाहर आया। चोर घबराकर भागने लगा। संन्यासी मीठे स्वर में बोला—“भैया। क्या बात है? लौट क्यों रहे हो? आओ, भीतर आओ, छुरे को वही छोड़ दो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए?”

संन्यासी के प्रथम सम्बोधन से ही चोर के भीतर प्रकाश की एक किरण जगमगा उठी। वह छुरे को वहीं फेंककर संन्यासी के पास पहुंच गया और कहने लगा—“बावा! मैं चोर हूं। चोरी करने आया हूं।” संन्यासी उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर बोला—“तुम जानते हो, मैं एक फकीर हूं। फकीर की कुटिया में चुराने लायक क्या मिलेगा? यदि तुम तीन दिन

पहले सूचना कर देते तो मैं यहां थोड़ा-बहुत इन्तजाम कर देता। आगे से जब कभी इधर आना हो, पहले सूचित कर देना। मैं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था अवश्य कर दूंगा।”

संन्यासी की बात सुनकर चोर का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वह संन्यासी के चरण छूकर लौटने लगा। संन्यासी ने कहा—“ऐसी क्या जल्दी है, कुछ देर तो ठहरो।” चोर संन्यासी के आभामण्डल से इतना अभिभूत हो गया था कि उसके निर्देश को टाल नहीं सका।

संन्यासी ने दस रुपये के नोट निकालकर चोर के हाथ में थमाते हुए कहा—“लो, अभी तो ये दस रुपये हैं, इन्हें ले जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो इनमें से एक नाट छोड़ दो। सुबह जरूरत पड़ेगी तो इतनी जल्दी किससे मागूंगा? यह जो एक रुपया मैं रख रहा हूं, यह मेरे पर तुम्हारा कर्ज है। दूसरी बार तुम जब भी इधर आओगे, मैं इसे चुका दूंगा।”

संन्यासी की कुटिया से निकलकर चोर भागा, रास्ते में वह पकड़ा गया। पुलिस ने पूछताछ की। जांच-पड़ताल में उसके पास नौ रुपये के नोट निकले। किन्तु उसने चोरी की बात स्वीकार नहीं की। साक्षी के लिए संन्यासी को बुलाया गया। पुलिस ने संन्यासी से उसके बारे में पूछा तो वह बोला—“यह मेरा मित्र है और मुझसे मिलने आया था। मैंने नौ रुपये इसे भेंट किए थे। एक रुपया और देना बाकी है।” यह बात सुन पुलिस ने चोर को छोड़ दिया।

चोर इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ। उसने संन्यासी को एक सिद्धपुरुष के रूप में देखा, जिसने उसको जेल में जाने से बचा लिया था। वह श्रद्धा से अभिभूत हो गया। पुलिस से छुटकारा पाकर वह अपने घर गया। घर में उसका मन नहीं लगा। उसके साथी अन्य चोर उसे चोरी करने के लिए उकसाने लगे। किन्तु उसमें इतना बदलाव आ गया कि अर्थ के प्रति उसकी आसक्ति ही समाप्त हो गई। वह घर छोड़कर पुनः संन्यासी के पास पहुंचा और बोला—“बाबा! मेरी चोरी की आदत छूटी, उसके साथ घर भी छूट गया। अब मैं आपकी सेवा में रहूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लो।” चोर की उत्कट भावना देखकर संन्यासी ने उसको भी संन्यास की दीक्षा दे दी।

पूरी घटना को जानने के बाद कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इन प्रश्नों का सीधा-सा एक ही उत्तर है—संन्यासी ने चोर के विवेक को जागृत कर दिया था। विवेक जाग जाने के बाद कोई भी व्यक्ति चोर बना रहे, यह संभव नहीं है। विवेक ऐसा दरवाजा है, जिसके भीतर किसी बुराई का प्रवेश हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से हर व्यक्ति अपने सोये हुए विवेक को जगाने के लिए प्रयत्न करे। ध्यान, स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा आदि ऐसे तत्त्व हैं, जिनके द्वारा विवेक-चेतना का जागरण अवश्यंभावी है। अपेक्षा एक ही है कि उन तत्त्वों का सम्यक् रूप से उपयोग और प्रयोग होता रहे। ।

निराशा के अंधेरे में आशा का चिराग

भारतीय संस्कृति में अर्थ और सत्ता से भी अधिक महत्त्व जीवन के मूल्यों का रहा है। जीवन का एक विशिष्ट मूल्य है संयम। संयम का सीधा सम्बन्ध व्रतों के साथ है। व्रत की छोटी-सी किरण जीवन को अन्धकार के साये से मुक्त कर सकती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में व्रतों का सूरज उगा लेता है, वह अपने समाज और देश को भी आलोक बांट सकता है। पर यह तभी संभव है, जब व्यक्ति जिन्दगी के टेढ़े-मेढ़े गलियारों को धैर्य के साथ पार कर दे और साधना के जलाशय पर पहुँचकर अपनी सारी धकान दूर कर ले।

साधना का निर्मल जलाशय तब तक ही सुखकर और हितकर होता है, जब तक उस पर सुविधाओं की शैवाल नहीं जम जाती है। संयम की साधना में सुविधाओं की कोई प्रतिवद्धता नहीं रहती। जैन मुनियों की साधना में तो सुविधावाद पनप ही नहीं सकता। कुछ लोगों का चिन्तन है कि जैन मुनि बनने वाले व्यक्ति पलायनवादी मनोवृत्ति के शिकार होते हैं। परिवार या समाज की प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रताडित होकर अथवा अपनी महत्कांक्षा को नया रास्ता देने के लिए कुछ लोग साधु बन जाते हैं। इस प्रकार का चिन्तन जितना सहज और सरल है, साधना का पथ उतना सरल नहीं है। जैन मुनि की साधना स्वीकार करने वाले को अहंकार और ममकार—इन दोनों को प्रभावहीन बनाना ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति के भीतर अहं जागृत रहता है, वह अपनी साधना और साध्य के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। ममकार का जाल भी इतना उलझा हुआ होता है कि उसमें फंसा रहने वाला व्यक्ति निरपेक्ष होकर कुछ कर भी नहीं पाता। ममकार का सम्बन्ध व्यक्ति, शरीर और

पदार्थ सबके साथ जुड़ा हुआ है। अहंकार और ममकार के नागो को विषहीन बनाने के बाद ही उनका उपद्रव समाप्त हो सकता है।

मुनि धर्म में दीक्षित होने वाला साधक उस पथ को स्वीकार करता है, जिस पर चलने से उसे सफल और सार्थक जिन्दगी का अनुभव होने लगता है। जिस व्यक्ति में अखण्ड जीवट और अविचल चित्त होता है, वह हजार-हजार कठिनाइयों के उपस्थित होने पर भी उस स्वीकृति पथ का त्याग नहीं करता है। जो साधक अपने माता-पिता, भाई-बहन आदि आत्मीय रिश्तों को तोड़कर जीवन-मूल्यों के साथ नये रिश्ते स्थापित करता है, वह किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे बंधेगा? साधक के नये रिश्तों को मान्यता देते हुए किसी कवि ने लिखा है—

धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिर गेहिनी,
सत्यं सूनुरय दया च भगिनी भ्राता मनः-संयमः।
शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम्,
एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे! कस्माद् भयं योगिनः?

धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, शान्ति जिसकी सहचरी है, सत्य जिसका पुत्र है, दया जिसकी बहन है, मनःसंयम जिसका भाई है, भूतल जिसकी शय्या है, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं और ज्ञानामृत जिसका भोजन है, ऐसे योगी को किससे भय हो सकता है? ।

जैन मुनि अकिंचन होता है। उसके पास साधना में सहयोगी धर्मोपकरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, इस दृष्टि से उसके अकिंचन नाम की सार्थकता है। उसके पास रहने के लिए अपना अगार/घर नहीं होता, इसलिए वह अनगार/अनिकेत कहलाता है। घर छोड़ दिया, पर जब तक शरीर है, उसके लिए मकान की जरूरत भी पड़ती है। मुनि जब तक सिद्धावस्था में पहुंचने की स्थिति प्राप्त नहीं करता है, वह शरीर को नहीं छोड़ सकता। शरीर के प्रति उसे किसी प्रकार का ममत्व नहीं रखना है, पर धर्म-साधना में सहयोग पाने के लिए शरीर की सार-संभाल करनी पड़ती है। शरीर को सर्दी-गर्मी से बचाना, भोजन देना, बीमारी की स्थिति में उसकी चिकित्सा करना या कराना

आदि प्रवृत्तियां जव तक होती हैं, तब तक आवास के लिए मकान की जरूरत भी रहेगी।

सवाल एक ही है कि मुनि के पास जब किसी प्रकार की संपत्ति ही नहीं है तो उसे मकान कैसे मिलेगा? इस प्रश्न को उत्तरित करते हुए जैन आगमों में बताया गया है—‘सर्व्वं से जाइयं होइ, नत्थि किंचि अजाइयं’। साधु के पास सब कुछ याचित होता है, अयाचित कुछ भी नहीं होता। भोजन, पानी, औषधि आदि की तरह मकान के लिए भी उसे याचना करनी होती है। याचना करने पर जो मकान मिले, वह मनोगत ही हो, यह आवश्यक नहीं है। कभी उसे टूटी-फूटी झोपड़ी तक मयस्सर नहीं होती और कभी ऐसी आलीशान कोठी मिल जाती है, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं हो सकती। कुछ लोग मनुहारे करके साधु को अपने मकान में ठहराते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठहरने की स्वीकृति देकर भी समय से पूर्व ही मकान खाली करा लेते हैं। कुछ स्थानों में ऐसे मकान मिलते हैं, जिनका आगन ऊवड़-खावड़ होता है, जिनमें हवा और प्रकाश आने के लिए एक झरोखा भी नहीं होता तथा जो सीलन और वदबू से भरे रहते हैं। ऐसे मकान में प्रसन्न मानसिकता से रहना और मनोनुकूल बंगलो में भी उदासीन भाव से रहना, इस संकल्प के सहारे साधु अपनी चर्या का पालन करते हैं।

साधु एक साधनाशील साधक है। वह अभी तक वीतराग नहीं बना है, सिद्ध नहीं बना है। ऐसी स्थिति में अनुकूलता और प्रतिकूलता का मन पर कोई प्रभाव न हो, यह बहुत कड़ी साधना है। साधनाकाल में किसी क्षण मन दुर्बल हो जाए और प्रतिकूल परिस्थिति को सहन न कर पाए, उस समय आगमवाणी उसे सशक्त आलम्बन दे सकती है। उस आलम्बन के सहारे साधक अपने फिसलते हुए मन को भी संभालकर रख सकता है।

प्रतिकूल मकान में ठहरने की समाधि भंग होने लगे, उस समय साधक उत्तराध्ययन सूत्र के एक सूक्त (२/२३)—‘किमेगरायं करिस्सिड’ को सामने रखकर सोचे—“मकान कैसा भी हो, मुझे करना क्या है? आखिर मुझे यहां रहना कितना है? अपना पूरा जीवन तो मुझे इतमें बिना

नहीं है, फिर मन में उद्वेलन क्यों? यहां एक-दो रात विश्राम करके जाना तो आगे ही है। कुछ गृहस्थों को तो ऐसे मकान भी उपलब्ध नहीं हैं। फिर मेरे मन पर ऐसी छोटी बात का असर क्यों हो? संसार में जो कुछ है, परिवर्तनशील है। घटिया से घटिया और बढ़िया से बढ़िया, हर वस्तु बदलेगी। उत्पाद और व्यय पदार्थ का स्वभाव है। अच्छा और बुरा मात्र मन की कल्पना है। जो मकान मुझे रुचिकर नहीं लगता, वही किसी को बहुत अधिक प्रिय हो सकता है। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी समता को खण्डित नहीं करना चाहिए। मैंने अपना घर छोड़ दिया। अब दूसरे अच्छे घरों की लालसा मन में रहेगी तो उस एक घर को छोड़ने की सार्थकता क्या है?" इस प्रकार बार-बार अनुप्रेक्षा करने वाला साधक मानसिक दुर्बलता से उबर जाता है।

‘यह भी बदल जाएगा’ एक ऐसा स्वर्णिम सूत्र है, जो निराशा के अधेरे में आशा का चिराग जला देता है। यह सूत्र सुखी-दुःखी, सम्पन्न-दरिद्र, साधु-गृहस्थ सबके लिए आलम्बन बन सकता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सन्मार्ग पर अडिग रहने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा आधार यही है कि वह उस परिस्थिति में अनित्यता का दर्शन करता है। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में निरन्तरता का आभास व्यक्ति को तोड़ देता है। पुरुषार्थी, आशवादी और सकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति कभी भी टूटता नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को निर्मित करने और सुरक्षित रखने के लिए ‘किमेगराय करिस्सइ’ जैसे आदर्श वाक्यों का कवच धारण कर लिया जाए तो सुविधावादी मनोवृत्ति के द्वारा व्यक्तित्व में किसी प्रकार के छेद होने की संभावना नहीं है।

आवेश का उपचार

चीन का प्रधानमंत्री 'गोत्से' ध्यान सम्प्रदाय के एक बड़े साधक के पास गया। उसने पूछा—“अहं की परिभाषा क्या है?” साधक यह प्रश्न सुनकर कुछ गंभीर हो गया। प्रधानमंत्री ने दूसरी बार अपना प्रश्न दोहराया। संत कृत्रिम रोष प्रकट करता हुआ बोला—“देश के प्रधानमंत्री बने हो, तुम्हे बोलने की भी तमीज नहीं है। चले जाओ यहा से! क्यों फालतू वकवास, कर रहे हो?” गोत्से ने यह सब सुना तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वह सन्त को बुरा-भला कहने लगा और उसकी साधना को ढोंग बताकर उस अपमानित करने लगा। सन्त वहां से उठकर अपने काम में लग गया। गोत्से का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। उसकी आंखों से खून बरसने लगा। सन्त लौटकर उसके पास आया और शान्त भाव से बोला—“महोदय! अहं इसी का नाम है।” गोत्से की आंखें शर्म से झुक गईं। वह मौन होकर सन्त के चरणों में गिर पड़ा।

मनोविज्ञान के अनुसार 'अहं' मनुष्य की मौलिक वृत्ति है। ज्ञान, ऐश्वर्य, परिवार, सौन्दर्य आदि किसी भी बात पर व्यक्ति अभिमान कर सकता है। समाज में कुछ ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, जिनके द्वारा अहं पुष्ट होता है तो कुछ ऐसे निमित्त भी होते हैं जो अहं को आहत कर देते हैं। अहं आहत होने पर भी व्यक्ति शान्त रहे, यह स्वाभाविक घटना है। जीवन का सामान्य क्रम है—‘शठे शाठ्यं समाचरेत्’, जैसे को तैसा उन सब लोगो का स्वीकृत सूत्र है, जो लौकिक मूल्यों को आधार मानकर चलते हैं। प्रतिशोध का बीज अहं की जमीन पर ही अपनी जड़े फैला है। अहं की जमीन जितनी उर्वर होती है, प्रतिशोध की भावना उतनी अधिक फलती-फूलती है। एक की प्रतिशोध भावना दूसरे में संक्रान्त है और उसका आगे से आगे विस्तार होता रहता है।

नदी का प्रवाह उभयगामी होता है—अनुस्रोतगाती और प्रतिस्रोतगामी। अनुस्रोतगामिता का अर्थ है—प्रवाह के साथ बहना। प्रवाह से विपरीत-दिशा में आगे बढ़ने का नाम है प्रतिस्रोतगामिता। अनुस्रोत में बहना सरल है। क्योंकि उसके लिए व्यक्ति को कुछ नया करने की जरूरत नहीं रहती। सब लोग जिस दिशा में चलते हैं, उसी दिशा में चलने के लिए न तो रास्ता पूछने की जरूरत है और न ही एकाकीपन के भय से आक्रान्त होने की जरूरत है किन्तु जिस दिशा की ओर कोई भी नहीं बढ़ता है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अभय और पराक्रम की अपेक्षा रहती है।

कोई व्यक्ति किसी के प्रति अकारण या सकारण क्रोध करता है, गालियां देता है, दोषारोपण करता है, ऐसी स्थिति में मन में उबाल आ जाए या प्रतिशोध की भावना जन्म ले, यह स्वाभाविक है। पर साधक के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। साधना का पथ स्वीकार करने के बाद भी वह स्वयं को साधारण जन से ऊपर न उठा सके तो उसे साधना का लाभ क्या मिला। गाली सुनकर गाली देने की वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उत्तराध्ययन सूत्र (२/२४) में एक सशक्त आलम्बन बताया गया है—‘सरिसो होइ बालाण’। गाली का उत्तर गाली से देने वाला साधक अज्ञानी व्यक्ति के समान हो जाता है। उसमें और अज्ञानी में कोई भेदरेखा नहीं रह पाती। इस तथ्य को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है—

एक मुनि तपस्वी थे। तपस्या से प्रभावित होकर एक देव उनकी सेवा करने लगा। वह अधिक समय मुनि के साथ रहता था और मुनि के हर निर्देश का पालन करता था। एक बार मुनि का किसी व्यक्ति से झगडा हो गया। झगड़े के समय मुनि और वह व्यक्ति दोनों ही क्रोध में आ गए। मुनि कृशकाय थे और वह व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट था। उसने मुनि को पछाड़ दिया। मुनि ने देव का स्मरण किया, पर वह नहीं आया।

रात्रि के समय देव वन्दन करने के लिए आया। मुनि मौन रहे। देव ने पूछा—‘मेरा कोई अपराध हुआ है?’ मुनि बोले—‘आज मध्याह्न में एक दुष्ट व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने तुमको याद किया। तुम न आए और न तुमने उस दुष्ट व्यक्ति को डांटा।’ देव विनम्रता से

बोला—‘भते’ मैं आया था, पर यह पहचान नहीं सका कि वह दुष्ट व्यक्ति कौन था और आप कौन थे? उस समय मुझे दोनों ही एक जैसे लग रहे थे।’

आवेश के क्षण बड़े से बड़े साधक को भी अपनी साधना से फिसलने के लिए विवश कर देते हैं। एक क्षण की फिसलन उसे मूढ़ एवं अज्ञानी व्यक्ति की तुलना में लाकर खड़ा कर देती है। इसलिए साधक को ऐसे क्षणों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे क्षण उपस्थित होने पर भी जो साधक अन्तर्मुखी रहता है, वह सोचता है—क्या क्रोधाविष्ट व्यक्ति को पराभूत करने का एक ही तरीका है? क्या आक्रोश का जवाब शान्ति या मैत्री नहीं हो सकता? इस उपाय से सामने वाला व्यक्ति बदले या नहीं, मेरी अपनी शान्ति और समाधि तो खण्डित नहीं होगी। जो व्यक्ति आक्रोश करता है, वह पराधीन है, मूर्च्छित है। मैं तो पूरी तरह से जागरूक हूँ। मुझे इसकी बराबरी क्यों करनी चाहिए?

जिस व्यक्ति की पाचन-शक्ति ठीक नहीं होती, वह भोजन के बाद वमन कर सकता है। वमन को देखकर वमन करने वाला भी उस जैसा ही होता है। जिनकी पाचन-शक्ति अच्छी होती है, वे कभी वमन को देखकर वमन नहीं करते।

पूज्य गुरुदेव कालूगणी रतलाम पधारे। वहाँ उनका भयंकर विरोध हुआ। उनके विरोध में पैफलेट छपाकर बाटे गए। कालूगणी ने उनका कोई प्रतिवाद नहीं किया। रतलाम-प्रवास के चौथे दिन कुछ जैन विद्वान आए। कालूगणी ने पूछा—‘आप लोग इतने विलम्ब से कैसे आए?’ विद्वान बोले—‘हमने प्रतीक्षा-प्रतीक्षा में तीन दिन बिता दिए।’ कालूगणी ने फिर पूछा—‘प्रतीक्षा कैसी? क्या आप हमारी ओर से आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे थे?’ विद्वानों ने उत्तर दिया—‘आपके आमंत्रण की क्या प्रतीक्षा? हम तो यह देख रहे थे कि रतलाम के लोग आपका इतना विरोध करते हैं, आप इसका क्या उत्तर देते हैं? पहले दिन आपकी ओर से कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा—आज तो आए ही हैं। यहाँ के वातावरण को समझकर रुठ उत्तर देंगे। पर दूसरा दिन और तीसरा दिन भी बीत गया। आपकी ओर से ऐसा एक वाक्य भी पढ़ने और सुनने को नहीं मिला, तब हम अपने आपको रोक नहीं सके। ऐसे विरोध में इतनी

दिन यो ही खो दिए। काश! आपकी इस नीति से हम वाकिफ होते।' विद्वानों की पूरी बात सुनकर पूज्य कालूगणी बोले—'पण्डितजी! हमें अपने गुरुजनों से बोध-पाठ मिला है कि वमन को देखकर वमन नहीं करना चाहिए। हमारे साथ कोई कैसा ही सलूक करे, हम उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते।'।

इन उदाहरणों से साधक को प्रेरणा मिलती है कि वह बुरे के साथ बुरा और भले के साथ भला करने की नीति को छोड़कर अपनी ओर से किसी के प्रति दुर्भावना न लाने की नीति अपनाए। इसी नीति के सहारे वह स्वयं को अज्ञानी लोगों की पक्ति से अलग करके अपनी छवि को उज्ज्वल बनाकर रख सकता है।

अध्यात्म की यात्रा : प्रासंगिक उपलब्धियां

इस संसार में अर्हता और महत्ता का मानदण्ड स्थूलता या सूक्ष्मता नहीं, तेजस्विता और शक्ति-सम्पन्नता है। शक्ति एक माध्यम है विकास की पगडंडियों को मापने का। शक्तिहीन व्यक्ति कितना ही महत्त्वपूर्ण हो, वह स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। मनुष्य की तो बात ही क्या, जड़ चेतन सभी तत्त्वों में शक्ति की पूजा होती है। इस बात से प्रेरित होकर एक संस्कृत कवि ने लिखा है—

हस्तीस्थूलवपुः स चाकुशवशः किं हस्तिमात्रोऽकुशः ?
दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः ?
वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रो गिरिः ?
तेजो यस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु कः प्रत्ययः ॥

हाथी बहुत मोटा होता है, पर वह अंकुश के वश में रहता है। क्या हाथी अंकुश जितना ही है ?

दीये के जलते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है, क्या अन्धकार दीपक जितना ही है ?

वज्र के आघातो से पहाड़ भी टूटकर गिर पड़ते हैं, क्या पहाड़ वज्र जितने ही होते हैं ?

इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है—स्थूल होने से कुछ नहीं होता, जिसके पास तेज होता है, शक्ति होती है, वही बलवान होता है।

भारतवर्ष की संस्कृति में शक्ति को देवी अर्हता प्राप्त है मंत्र की साधना करने वाले साधक शक्ति का आवाहन करते हैं और उसके द्वारा बटिन से कठिन काम में सफलता प्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका विश्वास है।

शक्ति दो प्रकार की होती है—पाशविक और मानवीय। पाशविक शक्ति से काम तो होता है, पर उसमें विवेक-चेतना लुप्त हो जाती है। कुछ व्यक्ति पाशविक से भी आगे, राक्षसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी शक्तियों के प्रति हमारे मन में कोई आकर्षण नहीं है। जिन शक्तियों का प्रयोग करते समय मनुष्य पर पशुता या राक्षसीपन सवार हो जाए, उन शक्तियों के उपयोग से मानवजाति का हित-सम्पादन हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती।

मानवीय शक्ति के दो रूप हैं—चेतना का विकास और चमत्कारों का प्रयोग। चमत्कारों के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन होता है, पर यह उसका सही उपयोग नहीं है। चमत्कार को नमस्कार जैसी कहावते प्रसिद्ध हैं। किन्तु अध्यात्म के क्षेत्र में इनका कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति चमत्कार के लिए शक्ति का अर्जन करता है और जादूगर या ऐन्द्रजालिक के रूप में उसका प्रयोग करता है, वह सोने के थाल में रेत डालता है, अमृत से पाव धोता है, हाथी पर ईधन का भार ढोता है और दुर्लभ चिन्तामणि फेंककर कौवा उड़ाता है। इस दृष्टि से आध्यात्मिक साधकों के सामने शक्ति के प्रयोग को लेकर अनेक प्रकार की वर्जनाएं हैं।

शक्ति जड़ पदार्थ में भी होती है और चेतन तत्त्व में भी होती है। जड़ को अपनी शक्ति का बोध नहीं होता। चेतन प्राणी को अपनी शक्ति का बोध हो भी सकता है और नहीं भी। शक्ति का अक्षय स्रोत आत्मा या चेतना ही है। यह शक्ति हर आत्मवान् के पास होती है। पर उसकी पहचान और जागरण के अभाव में वह स्वयं को दीन-हीन अनुभव करने लगता है। चेतना के एक-दो दरवाजों को खोल कर भीतर झांकने से ही ज्ञात हो सकता है कि वहां शक्तियों का सघन जाल बिछा हुआ है।

जैन आगमों में अनेक प्रकार की शक्तियों का वर्णन उपलब्ध है। उन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—मानसिक, वाचिक और कायिक। ध्यान, तप और भावना—ये तीन शक्ति प्राप्त करने के साधन हैं। इन साधनों के द्वारा व्यक्ति शक्ति के उस चरम छोर तक पहुंच सकता है, जहां निःशेष शक्तियों का समावेश है। ज्ञान और दर्शन की अनन्त पर्यायों का उद्घाटन, चारित्र्य की पूर्णता और अन्तहीन शक्तियों का अनावरण करने वाला व्यक्ति वीतराग बन जाता है। उसके बाद कोई

भी शक्ति आवृत नहीं रहती। लौकिक शक्ति के सामने यह घटना भी अपने आप में एक चमत्कार जैसी प्रतीति देती है, पर लोकोत्तर जगत् में यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। आत्मोपलब्धि या आत्मानन्द की अनुभूति उसी व्यक्ति को हो सकती है, जो अपनी चिन्मय, आनन्दमय और शक्तिमय आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है।

प्राचीन काल में जो बातें चमत्कार जैसी प्रतीति देती थीं, आज वे विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यथार्थता का बोध दे रही है। किसी युग में दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरबोध और पूर्वाभास आदि घटनाएं विस्मयकारक मानी जाती थीं। आज ऐसे उपकरण आविष्कृत हो गए हैं, जो रेडियो तरंगों, रश्मियों तथा रासायनिक द्रव्यों द्वारा आश्चर्य को सहजता में परिणत कर चुके हैं। अतीन्द्रिय तथ्यों की खोज ने विज्ञान को गतिशील बनाया है। विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद उसका विषय तथ्यों की खोज तक सीमित है। अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि के लिए मनुष्य को अध्यात्म की शरण स्वीकार करनी होगी।

अध्यात्म का उद्देश्य है—अतीन्द्रिय चेतना का विकास। चेतना का संपूर्ण विकास उसकी मंजिल है। इसके मध्यवर्ती पड़ावों पर साधक अनेक प्रकार की शक्तियों को उपलब्ध करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से चेतना के विकास का जो मूल्य है, वह अन्य शक्तियों का नहीं हो सकता। फिर भी वे साधक की निष्ठा, एकाग्रता और अभ्यास का साक्ष्य तो बनती ही हैं। जैन ग्रन्थों में ऐसी अनेक लब्धियों या शक्तियों की चर्चा है। यहां उनमें से कुछ शक्तियों का उल्लेख किया जा रहा है।

मानसिक शक्ति

ध्यान, भावना आदि के प्रयोग से मन को इतना एकाग्र बना लेना कि चिन्तन मात्र से किसी पर अनुग्रह और निग्रह किया जा सकता है।

वायिक शक्ति

मंत्र के जप से तथा सत्य की साधना से वाणी को इतना विशद बना लेना कि मुंह से अनायास निकली हुई प्रत्येक बात उसी रूप में घटित हो जाती है।

कायिक शक्ति

तपस्या के द्वारा शरीर को इतना शक्ति-सम्पन्न बना लेना कि उसके किसी भी अवयव में रोग-निवारण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस वर्ग में निम्नलिखित लब्धियों के नाम प्राप्त हैं—

- आमर्ष औषधि—हाथ, पांव आदि के स्पर्श मात्र से रोग को दूर कर लेने की क्षमता।
- खेल औषधि—थूक से रोग निवारण की क्षमता।
- जल्ल औषधि—मेल से रोग-निवारण की क्षमता।
- मल औषधि—कान, दांत, आंख आदि के मल से रोग-निवारण की क्षमता।
- विप्रुट औषधि—मल-मूत्र आदि से रोग-निवारण की क्षमता।
- सर्व औषधि—शरीर के किसी भी अंग-प्रत्यंग आदि से रोग-निवारण की क्षमता।
- आस्यविष—वाणी के द्वारा दूसरे में विष व्याप्त करने की क्षमता।
- दृष्टिविष—दृष्टि के द्वारा दूसरे में विष व्याप्त करने की क्षमता।
- अक्षीण महानस—हाथ के स्पर्शमात्र से भोजन को अखूट बनाने की क्षमता। उपर्युक्त लब्धियों का सम्बन्ध इस दृश्यमान औदारिक शरीर से है। वैक्रिय, तेजस और आहारक शरीर इससे सूक्ष्म होते हैं। इनकी क्षमताएं भी अद्भुत है।
- वैक्रियलब्धि—इस लब्धि के प्रयोग से शरीर को छोटा-बड़ा, हल्का-भारी बनाया जा सकता है तथा एक साथ अनेक रूपों का निर्माण किया जा सकता है।
- तैजसलब्धि— इस लब्धि के दो रूप हैं—शीत और उष्ण। शीतलब्धि अनुग्रहकारक है और उष्णलब्धि निग्रहकारक। इस निग्रह शक्ति का प्रयोक्ता एक स्थान पर बैठा हुआ साढ़े सोलह देशों को भस्मसात् कर सकता है।
- आहारकलब्धि—यह लब्धि विशिष्ट साधकों को ही उपलब्ध हो सकती है। साधक इस लब्धि का प्रयोग तब करता है, जब उसके सामने समाधान का कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। इस लब्धि के

द्वारा वह एक सवा हाथ के शरीर का निर्माण कर महाविदेश क्षेत्र में विराजमान तीर्थकर के पास पहुंचता है और अपनी शंका का समाधान पाता है, फिर लौट जाता है।

शक्तियों की इस शृंखला में दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूर-आस्वादन, दूरस्पर्शन, दूर-घ्राण आदि लब्धियों का भी उल्लेख है। जंघाचारण, विद्याचारण तथा आकाशगामित्व आदि शक्तियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। कठिनाई एक ही है—इनके प्रयोग की पद्धतियों का विस्मरण। आज किसी भी योगी, साधु-संन्यासी अथवा प्रचेता व्यक्ति के पास इन शक्तियों को पाने और संजोकर रखने की सही तकनीक होती तो जैन धर्म शक्ति का पर्यायवाची धर्म बन जाता।

जैन धर्म के प्रणेता तीर्थकर होते हैं। उन्होंने प्रासंगिक रूप से लब्धियों या शक्तियों का वर्णन किया है, इनके गुण-दोषों की चर्चा की है, पर इसके साथ ही प्राप्त शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण लगा दिया। उन्होंने कहा—साधक का उद्देश्य आत्मोपलब्धि है, लोकरंजन नहीं। कोई भी साधक समय की साधना को विस्मृत कर अनुस्रोत से बहेगा, उसकी साधना का तेज मद हो जाएगा। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर जैन-धर्म में शक्ति की पूजा या प्रयोग को मान्यता नहीं दी गई है। आत्मा की अनन्त शक्तियों को जानो, समझो, उन पर जमे हुए आवरणों को उतारो तथा अवधिज्ञान एवं मेन-पर्यवज्ञान के सहारे यात्रा करते हुए केवलज्ञान के आलोक से आलेकित बनो। केवलज्ञान ऐसी शक्ति है, जो सृष्टि के हर रहस्य को परत दर परत खोलकर रख देती है। इसके द्वारा व्यक्ति सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है। कोई भी शक्ति, लब्धि, ऋद्धि अथवा चमत्कार इससे विशिष्ट नहीं है। सब शक्तियों में शीर्षस्थ शक्ति 'केवलज्ञान' को प्रणाम।

शिक्षा की निष्पत्ति : अखंड व्यक्तित्व का निर्माण

जीवन जीना एक बात है और विशिष्ट जीवन जीना दूसरी बात है। ऐसा जीवन, जो दूसरो के लिए उदाहरण बन सके, विशिष्ट जीवन होता है। ऐसा जीवन, जो विकास की सब संभावनाओं को उजागर कर सकता है, विशिष्ट जीवन होता है। ऐसा जीवन जीया जा सकता है, बशर्ते कि उसे सही ढंग से निर्मित किया जा सके। जीवन का निर्माण करने में अनेक तत्त्वों का योग रहता है। उनमें कुछ तत्त्व हैं—संस्कार, वशानुक्रम, वातावरण, मां का व्यक्तित्व, शिक्षा आदि। इनमें कुछ तत्त्व सहज और कुछ परोक्ष रूप में सक्रिय रहते हैं। पर शिक्षा का प्रयोग सार्थक उद्देश्य के साथ प्रयत्नपूर्वक होता है। वास्तव में वही शिक्षा शिक्षा है, जो जीवन का निर्माण कर सके। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जीवन नहीं बनता है तो शिक्षा की गुणात्मकता के आगे प्रश्नचिन्ह टंग जाता है।

शिक्षा के साथ निर्माण का निश्चित अनुबन्ध है। जहां यह अनुबन्ध पूरा नहीं होता है, वहां कुछ किन्तु-परन्तु खटकने लगता है। व्यक्ति भोजन करे और भूख न मिटे, यह उसी स्थिति में संभव है, जब भोजन करने वाला भस्मक व्याधि से पीड़ित हो; अन्यथा मात्राभेद हो सकता है, पर भोजन के साथ भूख मिटने की अनिवार्यता है। इसी प्रकार शिक्षा मिले और जीवन का निर्माण न हो, इसमें शिक्षा-पद्धति, शिक्षक या विद्यार्थी की कोई न कोई कमी अवश्य कारण बनती है। शिक्षा-पद्धति त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो, शिक्षक का चरित्र, निष्ठा और पुरुषार्थ सही न हो अथवा विद्यार्थी में शिक्षा प्राप्त करने की अर्हता न हो, उसी स्थिति में शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

शिक्षा के द्वारा जीवन-निर्माण का अर्थ है विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण, अखण्ड व्यक्तित्व का निर्माण। यह मनुष्य की

दुर्बलता है कि वह खण्ड-खण्ड में जीता है। अपने व्यक्तित्व को समग्र रूप से बनाने या संवारने की चिन्ता उसे नहीं होती। उसके सामने अखण्ड व्यक्तित्व वाला कोई आदर्श भी नहीं होता।

ऐसी स्थिति में वह अपने व्यक्तित्व को खण्डों में बांट लेता है। खंडित व्यक्तित्व हर युग की ऐसी त्रासदी है, जिसे वर्तमान और भावी दो-दो पीढ़ियों को भोगना होता है।

जीवन-निर्माण या व्यक्तित्व-निर्माण की दृष्टि से कितनी ही ऊंची शिक्षा दी जाए, कितने ही अच्छे व योग्य शिक्षकों का योग मिले, जब तक विद्यार्थी की भूमिका ठीक नहीं होती, समय और श्रम का सही उपयोग नहीं हो सकता। जैन आगम उत्तराध्ययन में विद्यार्थी की अर्हता के कुछ मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। उनके अनुसार शिक्षा के योग्य वह विद्यार्थी होता है, जो—

- हास्य न करे।
- इन्द्रियो और मन को नियंत्रित रखे।
- किसी की गोपनीय बात का प्रकाशन न करे।
- चरित्र से हीन न हो।
- चारित्रिक दोषों से कलुषित न हो।
- रसो में अति लोलुप न हो।
- क्रोध न करे।
- सत्य में रत हो।

ज्ञान-मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही विद्यार्थी को प्रारम्भिक संस्कार दिए जाए, यह आवश्यक है। बालक का जीवन गलत संस्कारों से भावित हो जाए, उसके बाद संस्कार-परिवर्तन की बात कठिन हो जाती है। इसलिए प्राचीन काल में बच्चों को गुरुकुलों में रखकर पढ़ाया जाता था। वहाँ उनको जो शिक्षा दी जाती, उसका आधार केवल पुस्तकें नहीं होती थीं। उस समय दी जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका नहीं होता था। जीविका के साथ शिक्षा को जोड़ना ही शिक्षा-नीति का अतिक्रमण है। यह बात विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। शिक्षक यदि शिक्षा को जीविका का साधन मात्र मानता है तो वह विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ा सकेगा, पर जीवन-निर्माण की कला नहीं सिखा

सकेगा। इसी प्रकार विद्यार्थी अगर जीविकोपार्जन के उद्देश्य से पढ़ता है तो वह डिग्रियां हासिल कर सकेगा, किन्तु ज्ञान के शिखर पर नहीं चढ़ सकेगा।

शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास अथवा डिग्री पाना ही हो, यह दृष्टिकोण की संकीर्णता है। क्योंकि शिक्षा का सम्बन्ध शरीर, मन, बुद्धि और भाव सबके साथ है। एकांगी विकास की तुलना शरीर की उस स्थिति के साथ की जा सकती है, जिसमें सिर बड़ा हो जाए और हाथ-पांव दुबले-पतले रहे। अथवा हाथ-पांव मोटे हो जाएं और सिर का विकास न हो। शरीर का असंतुलित विकास उसके भोंडेपन को प्रदर्शित करता है, ऐसी हालत में व्यक्तित्व का असंतुलित विकास उसके भीतरी भोंडेपन को अभिव्यक्ति कैसे नहीं देगा?

जीवन के समग्र विकास की दृष्टि से शिक्षा को रचनात्मक मोड़ देने के लिए आवश्यक है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। विशिष्ट प्रशिक्षण के क्रम में कुछ महत्त्वपूर्ण उपक्रम हैं—

- जीवन-मूल्यों की शिक्षा।
- मानवीय संबंधों की शिक्षा।
- भावानात्मक विकास की शिक्षा।
- सिद्धांत और प्रयोग के समन्वय की शिक्षा।

शिक्षा के ये उपक्रम विद्यार्थी में जिज्ञासा, बुभूषा और चिकीर्षा की भावना को जगा सकते हैं। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। जब यह इच्छा घनीभूत हो जाती है, तब विद्यार्थी हर बात को बहुत वारीकी के साथ ग्रहण करता है। तत्त्व को जानने-समझने की स्थिति में परिपाक आने पर व्यक्ति में कुछ होने की भावना जन्म लेती है। इस भावना का नाम है बुभूषा। जो कुछ होना चाहेगा, उसमें कुछ करने की इच्छा जागेगी। कुछ करने की इच्छा जब विशिष्ट क्रियायोग के साथ जुड़ जाती है, तब वह विद्यार्थी को अखण्ड व्यक्तित्व प्रदान कर सकती है। अखण्ड व्यक्तित्व के निर्माण की एक प्रायोगिक प्रक्रिया का नाम है जीवन-विज्ञान। जीवन-विज्ञान जीवन जीने की ऐसी कला है, जो विद्यार्थी के बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास में संतुलन लाती है। इस प्रक्रिया में कायोत्सर्ग,

योगासन, शरीरविज्ञान, प्रेक्षा-अनुप्रेक्षा आदि का क्रमिक अभ्यास कराया जाता है। इस अभ्यास से शरीरगत ग्रन्थियों के स्राव बदलते हैं, नाडीतंत्र तत्तुलित रहता है और आदतों में परिवर्तन होता है।

भारत की आजादी के बाद यहां शिक्षा की दृष्टि से कई नये आयाम खुले। उन आयामों से अच्छे-अच्छे डॉक्टर, अभियन्ता, वैज्ञानिक आदि सामने आए पर आत्मवान् व्यक्तियों के निर्माण की प्रक्रिया बहुत शिथिल हो गई। आत्मवान् वह होता है, जो आत्मविद्या में निष्णात बन जाता है। आत्मविद्या पाने का अर्थ है अपनी पहचान से परिचित होना। पहचान किसकी? नाम या रूप की? यह सारी पहचान ऊपर की है। इस पहचान का करने वाला जो अज्ञात तत्त्व है, जो इस शरीर के भीतर है, उस अज्ञात को ज्ञात करने वाला आत्मवान् हो सकता है, विद्यावान् हो सकता है।

आत्मा की पहचान का माध्यम है धर्म। ऐसा धर्म जो मानवीय मूल्यों के विकास से जुड़ा हुआ है, जीवन की पवित्रता से जुड़ा हुआ है और व्यवहार-शुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। आधुनिक शिक्षा-पद्धति में धर्म की शिक्षा को कोई स्थान नहीं है। शिक्षा में धर्म का प्रवेश होने से साम्प्रदायिकता उभरने का भय है। यह भय उन लोगों को है, जो धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं; अन्यथा धर्म की शिक्षा का अर्थ सत्य और अहिंसा की शिक्षा, सहिष्णुता और समन्वय की शिक्षा, भ्रातृत्व और सहयोग की शिक्षा, नैतिकता और उदारता की शिक्षा। ऐसी शिक्षा को कोई भी चिन्तनशील व्यक्ति नकार नहीं सकता। पर जो लोग धर्म के नाम से ही परहेज करते हैं, वे यदि जीवन-विज्ञान के नाम से एक समग्र और प्रायोगिक शिक्षाक्रम को आगे बढ़ा सकें तो जीवन-निर्माण या अलुण्ठ व्यक्तित्व के निर्माण की समस्या का स्थायी हल निकल सकता है।

सन्तुलन की समस्या : एक चिन्तनीय प्रश्न

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने २८ दिसम्बर के एक वक्तव्य में कहा कि पुलिस कानून के स्थान पर अपराधियों की रक्षा करती है, सरकारी कर्मचारी लोगों की सेवा की जगह गरीबों का शोषण करते हैं, कर-अधिकारी कर-चोर के सहयोगी दिखते हैं।

इन पंक्तियों में अस्वस्थ समाज का चित्रण है। चरित्रविहीन समाज कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। पुलिस अच्छी हो, प्रशासन अच्छा हो, कर-अधिकारी अच्छे हों, व्यापारी और उद्योगपति अच्छे हों—यह सबकी मांग है। किन्तु इन आसनों पर बैठने वाले आदमी अच्छे नहीं तो अच्छाई की मांग पूरी कैसे हो सकेगी, इसलिए विकास को त्वरित गति देने के लिए चरित्र-निर्माण की ओर ध्यान देना तकनीकी प्रगति की ओर ध्यान देने से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

संकल्पशील और समर्पण की शक्ति को जगाए बिना चरित्र का विकास संभव नहीं। हमने समाज को स्वस्थ समाज-रचना का एक संकल्प दिया था। उसकी संपूर्ति के लिए अणुव्रत की आचार-संहिता दी। उसके साथ राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात अभी नहीं जुड़ पायी है। यदि भारतीय नागरिक के मन में भारत की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मूल्य देने की बात बैठ जाए तो स्वस्थ समाज-रचना के संकल्प की पूर्ति में अपेक्षित सहयोग मिल सकता है।

एक सामाजिक प्राणी अर्थ के महत्त्व को गौण नहीं कर सकता किन्तु उसे सर्वोपरि महत्त्व देना स्वस्थ समाज-रचना में बहुत बड़ी बाधा है। सर्वोपरि महत्त्व अध्यात्म को दिया जा सकता है। यदि चिन्तन का उत्कर्ष हो तो सर्वोपरि महत्त्व अध्यात्म को दिया जा सकता है। किन्तु सब लोग

उत्कर्ष की उस रेखा तक पहुंच नहीं पाते। फिर दूसरा विकल्प है राष्ट्र। राष्ट्र को सर्वोपरि महत्त्व देने का अर्थ चरित्र-निर्माण के लिए एक प्रेरणा-स्तंभ स्थापित करना हो सकता है। जिस कार्य से राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध होती है, वह कार्य न करने का संकल्प स्वस्थ समाज-रचना का संकल्प बन सकता है।

स्वतंत्रता की लंबी अवधि के बाद भी भारतीय विद्यार्थी में न तो राष्ट्रीय प्रेम का विकास हुआ है और न ही स्वस्थ समाज-रचना का संकल्प जागा है, वह क्यों? त्रुटि कहां है? क्या शिक्षा-प्रणाली केवल बौद्धिक और तकनीकी विकास के लिए ही है? चरित्र-विकास के बिना कोरा बौद्धिक विकास क्या कल्याणकारी हो सकता है? यह एक विमर्श विन्दु है। यहां ठहरकर हमें पुनर्विचार करना चाहिए।

हमने अणुव्रत के माध्यम से संकल्प जगाने का प्रयत्न किया है किन्तु संकल्प को जगाना चरित्र-विकास की दिशा में पहला चरण है। उसकी पूर्ति के लिए अगले चरणों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। संकल्प की पूर्ति के लिए अणुव्रत के साथ प्रेक्षाध्यान की कड़ी जोड़ी गई। आत्मनिरीक्षण और अभ्यास के द्वारा संकल्प को सिद्ध किया जा सकता है। भावात्मक विकास चरित्र-विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। उसकी सिद्धि अभ्यास के द्वारा ही हो सकती है। हमारी दृष्टि में सिद्धान्त और प्रयोग दोनों का योग अत्यन्त अनिवार्य है। भारतीय जीवनधारा में कुछ ऐसा घटित हुआ कि सिद्धान्त की पकड़ रह गई, अभ्यास छूट गया। फलतः बौद्धिक और चारित्रिक पक्ष में संतुलन नहीं रहा। यह असंतुलन ही आज की बड़ी समस्या है। पूरा राष्ट्र इसी समस्या से आक्रान्त है।

जीवन-विज्ञान बौद्धिक विकास के साथ चारित्रिक विकास का एक प्रयोग है। इस प्रयोग पद्धति द्वारा हृदय-परिवर्तन या भावानात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। हम केवल नियंत्रण के आधार पर लोकतंत्र को प्रभावी नहीं बना सकते। लोकतंत्र का हृदय है—व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल मंत्र है—आत्मानुशासन। उसका विकास हृदय-परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें शिक्षा के साथ भावानात्मक विकास की अभ्यास पद्धति को जोड़ना ही होगा। यह निर्दिष्ट विकल्प है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

सन्तुलन की समस्या : एक चिन्तनीय प्रश्न

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने २८ दिसम्बर के एक वक्तव्य में कहा कि पुलिस कानून के स्थान पर अपराधियों की रक्षा करती है, सरकारी कर्मचारी लोगों की सेवा की जगह गरीबों का शोषण करते हैं, कर-अधिकारी कर-चोर के सहयोगी दिखते हैं।

इन पवित्तियों में अस्वस्थ समाज का चित्रण है। चरित्रविहीन समाज कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। पुलिस अच्छी हो, प्रशासन अच्छा हो, कर-अधिकारी अच्छे हों, व्यापारी और उद्योगपति अच्छे हों—यह सबकी मांग है। किन्तु इन आसनों पर बैठने वाले आदमी अच्छे नहीं तो अच्छाई की मांग पूरी कैसे हो सकेगी, इसलिए विकास को त्वरित गति देने के लिए चरित्र-निर्माण की ओर ध्यान देना तकनीकी प्रगति की ओर ध्यान देने से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

सकल्पशील और समर्पण की शक्ति को जगाए बिना चरित्र का विकास संभव नहीं। हमने समाज को स्वस्थ समाज-रचना का एक सकल्प दिया था। उसकी संपूर्ति के लिए अणुव्रत की आचार-संहिता दी। उसके साथ राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात अभी नहीं जुड़ पायी है। यदि भारतीय नागरिक के मन में भारत की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मूल्य देने की बात बैठ जाए तो स्वस्थ समाज-रचना के सकल्प की पूर्ति में अपेक्षित सहयोग मिल सकता है।

एक सामाजिक प्राणी अर्थ के महत्त्व को गौण नहीं कर सकता किन्तु उसे सर्वोपरि महत्त्व देना स्वस्थ समाज-रचना में बहुत बड़ी बाधा है। सर्वोपरि महत्त्व अध्यात्म को दिया जा सकता है। यदि चिन्तन का उत्कर्ष हो तो सर्वोपरि महत्त्व अध्यात्म को दिया जा सकता है। किन्तु सब लोग

उत्कर्ष की उस रेखा तक पहुंच नहीं पाते। फिर दूसरा विकल्प है राष्ट्र। राष्ट्र को सर्वोपरि महत्त्व देने का अर्थ चरित्र-निर्माण के लिए एक प्रेरणा-स्तंभ स्थापित करना हो सकता है। जिस कार्य से राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध होती है, वह कार्य न करने का संकल्प स्वस्थ समाज-रचना का सकल्प बन सकता है।

स्वतंत्रता की लंबी अवधि के बाद भी भारतीय विद्यार्थी में न तो राष्ट्रीय प्रेम का विकास हुआ है और न ही स्वस्थ समाज-रचना का संकल्प जागा है, वह क्यों? त्रुटि कहां है? क्या शिक्षा-प्रणाली केवल बौद्धिक और तकनीकी विकास के लिए ही है? चरित्र-विकास के बिना कोरा बौद्धिक विकास क्या कल्याणकारी हो सकता है? यह एक विमर्श विन्दु है। यहां ठहरकर हमें पुनर्विचार करना चाहिए।

हमने अणुव्रत के माध्यम से संकल्प जगाने का प्रयत्न किया है किन्तु सकल्प को जगाना चरित्र-विकास की दिशा में पहला चरण है। उसकी पूर्ति के लिए अगले चरणों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। सकल्प की पूर्ति के लिए अणुव्रत के साथ प्रेक्षाध्यान की कड़ी जोड़ी गई। आत्मनिरीक्षण और अभ्यास के द्वारा सकल्प को सिद्ध किया जा सकता है। भावात्मक विकास चरित्र-विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। उसकी सिद्धि अभ्यास के द्वारा ही हो सकती है। हमारी दृष्टि में सिद्धान्त और प्रयोग दोनों का योग अत्यन्त अनिवार्य है। भारतीय जीवनधारा में कुछ ऐसा घटित हुआ कि सिद्धान्त की पकड़ रह गई, अभ्यास छूट गया। फलतः बौद्धिक और चारित्रिक पक्ष में सतुलन नहीं रहा। यह असंतुलन ही आज की बड़ी समस्या है। पूरा राष्ट्र इसी समस्या से आक्रान्त है।

जीवन-विज्ञान बौद्धिक विकास के साथ चारित्रिक विकास का एक प्रयोग है। इस प्रयोग पद्धति द्वारा हृदय-परिवर्तन या भावानात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। हम केवल नियंत्रण के आधार पर लोकतंत्र को प्रभावी नहीं बना सकते। लोकतंत्र का हृदय है—व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल मंत्र है—आत्मानुशासन। उम्मीद है कि राज्य-परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें भावानात्मक विकास की अभ्यास पद्धति को जोड़ना निर्दिष्ट दिक्कत है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

आज शिक्षा का विस्तार हो रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार अपेक्षित भी होता है। किन्तु उच्च शिक्षा के विस्तार की बात समस्या से मुक्त नहीं मानी जा सकती। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की अपेक्षा गुणात्मकता का अधिक मूल्य है। जिस शिक्षा से मस्तिष्क प्रशिक्षित नहीं होता, वह शिक्षा सामुदायिक जीवन के लिए वरदान नहीं बनती, कभी-कभी अभिशाप बन जाती है।

आत्मनिर्भरता शिक्षा की फलश्रुति है। किन्तु यह सापेक्ष बात है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भरता या स्वावलम्बन के साथ सामाजिक सापेक्षता को छोड़ नहीं सकता। इस स्थिति में समाज के प्रति उसका एक विशेष कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य का निर्वाह चारित्रिक बल और नैतिक व्यवहार के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि शिक्षा के द्वारा चारित्रिक और नैतिक विकास नहीं होता है तो उसका गुणात्मक मूल्य कम हो जाता है। वर्तमान पाठ्यक्रम में अन्यान्य जानकारीयों के साथ चारित्रिक और नैतिकता सबधी जानकारी नहीं के बराबर है और उसके लिए अभ्यास का क्रम तो है ही नहीं। इस दशा में सामाजिक न्याय और समाजव्यापी नैतिक व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती।

हिंसा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जातीय और सांप्रदायिक विद्वेष उसी के परिणाम है। अहिंसा का विकास करना सब दृष्टियों से निहायत जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार हिंसा और आक्रामक वृत्ति के पीछे एक विशेष प्रकार का रसायन काम करता है। यदि अभ्यास पद्धति के द्वारा रासायनिक संतुलन बना सकें तो निश्चित ही हिंसा की समस्या को सुलझाया जा सकता है। स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए अहिंसा आज की अनिवार्यता है। इस दिशा में जीवन विज्ञान के प्रयोग बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए इस विषय पर शिक्षाविद् और शिक्षा के अधिकारी गंभीरतापूर्वक चिंतन करेंगे।

समाधान के दर्पण में देश की प्रमुख समस्याएं

जहाँ जीवन है, वहाँ समस्या है। जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है। समस्या का सर्जक मनुष्य है तो उसका समाधान भी मनुष्य के मस्तिष्क में है। जिस समाज और देश में इस प्रकार की आस्था जीवित है, वह कभी निराश होकर नहीं बैठता। जिस देश की आँखों में समस्याएँ ही समस्याएँ रहती हैं, जिसको समाधान की राह दिखाई नहीं देती, वहाँ अनास्था का स्वर मुखर होता है। अनास्था ऐसा कीट है, जो देश की चेतना को भीतर ही भीतर खोखला बना देता है। ऐसे देश में रहने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं जो चढ़ते हैं, उनको उतरना भी पड़ता है। चढ़ाव और उतार के भी अपने सिद्धान्त है। सिद्धान्तहीनता की राजनीति न तो व्यक्ति को सही रूप में समस्याओं को देखने की दृष्टि देती है और न ही उनका समुचित समाधान दे पाती है। हमारा देश इस समय ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है।

भारतवर्ष की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। गांधीजी अपने देश को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सांस्कृतिक गरिमा भी देना चाहते थे। उनके अपने सिद्धान्त थे, अपने आदर्श थे। वे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सत्ता को विकेंद्रित रखने के पक्ष में थे। आज सत्ता या शक्ति केन्द्रित हो गई है। उनके वेंद्रीकरण में गांधीजी को जिन समस्याओं का आभास हुआ था, वह आभासक मुद्रा में खड़ी हो गई है। एक ओर देश को स्थिर, निर्दिष्ट और उज्ज्वल भविष्य देने के वादे, दूसरी ओर समस्याओं का विलोपन हुआ दिखावा। पता नहीं सत्ता और सम्पदा के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को उन समस्याओं में कितना सरोकार है, जिनसे जनता का जीवन बुरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में देश की समस्याओं तथा उनके समाधान की...

में एक तटस्थ विश्लेषण की अपेक्षा है।

आर्थिक विषमता

आज की सबसे बड़ी समस्या है—आर्थिक विषमता। इससे संपूर्ण मानवजाति प्रभावित है। संसार भर के कुछ हजार व्यक्ति बहुत अधिक अमीर हैं। उनके पास अरबों-खरबों की संपत्ति है। कुछ लाख या करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं, जो करोड़पति हैं। वे अच्छी स्थिति में हैं। जनता का बहुत बड़ा भाग आर्थिक विपन्नता का जीवन जी रहा है। उसका एक भाग ऐसा भी है, जिसके पास दो जून खाने को रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा के साधन तो उनके पास होंगे भी कहा से? एक ओर जनता के दुःख-दर्द से बेखबर विलासिता में आकंठ डूबे हुए लोग, दूसरी ओर जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से भी वंचित अभावों से घिरे लोग। आर्थिक विषमता की इस धरती पर समस्याओं के नये झाड़-झंखाड़ उगते और बढ़ते जा रहे हैं।

इस युग में संचार के साधन इतने विकसित हो गए कि हर व्यक्ति को एक-दूसरे की स्थिति ज्ञात रहती है। लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था और बढ़ती हुई शिक्षा ने भी आपस की दूरियां कम कर दी। देहातों में रहने वाले लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। भाग्यवादी अवधारणाएं बदल रही हैं। एक समय था जब लोग सत्ता और सम्पदा को भाग्य का फल मानकर मौन रहते थे। अब वे ही उसे शोषण के साथ जोड़ रहे हैं। शोषण का प्रतिकार करने के लिए उनमें क्रूरता और उग्रता पनप गई है। आज जहां कहीं हिंसा या आतंकवाद का वातावरण है, उसके पीछे सत्ता और सम्पत्ति हथियाने का मनोभाव सक्रिय है।

वोटों की राजनीति

लोकतांत्रिक शासन-पद्धति की बुनियाद है चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव की जो स्वस्थ प्रक्रिया है, उसे विस्मृत कर अलोकतांत्रिक साधनों का उपयोग किया जाए तो लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा? कोरे चुनावी नारों और आकर्षक घोषणा-पत्रों से लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ता। वह मूल्यों और आदर्शों की प्रतिष्ठा के आधार पर आगे बढ़ता है। चुनाव में धन, जाति

और सम्प्रदाय—इन तीनों को बल मिल रहा है। इससे आगे यह भी कहा जा सकता है कि चुनाव के ये ही प्रमुख घटक हैं इनके आधार पर चुनाव जीतने वाले लोग विजयी होकर इनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। सम्पत्ति, जाति और सम्प्रदाय चुनाव जीतने में सहायक बनते हैं। फिर सत्ता में आने वाले लोगों की सहायता से ये अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है, जो कभी टूटता नहीं है। इस चक्रव्यूह में आम जनता की समस्याओं को समझने का अवसर ही कब मिलता है? ऐसे जन-प्रतिनिधि निर्वाचित होकर भी जनता के हितों की सुरक्षा कैसे कर सकेंगे? सचमुच आज चुनाव-पद्धति के आगे एक प्रश्न चिह्न लगा हुआ है।

अस्पृश्यता

हमारे देश के संविधान में छुआछूत को दण्डनीय अपराध माना गया है। संविधान लागू होने के चार दशक बाद भी अस्पृश्यता के संस्कार ज्यों के त्यों जीवित हैं, यह कैसी विडम्बना है? जब हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीने का और व्यक्तित्व-विकास का अधिकार है, तब जाति विशेष के प्रति घृणा फैलाना या अत्याचार करना, क्या उस अधिकार का हनन नहीं है? सवर्ण समाज द्वारा हरिजनों का उत्पीड़न और शोषण होना एक लज्जाजनक हादसा है। हरिजनों की सामूहिक हत्या, हरिजन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और उन्हें तग करने वाली हरकतें, क्या मानवीय दृष्टि से उचित हैं?

देश में लगभग पन्द्रह करोड़ हरिजन हैं। उनका संघर्ष हिन्दू समाज के साथ है। उनकी जो दुर्दशा हो रही है, उसका मुख्य कारण है धर्मान्धता। ये धर्मान्ध लोग कभी उनके मन्दिर-प्रवेश पर रोक लगाते हैं और कभी अन्य बहाना बनाकर अकारण ही उन्हें सताते हैं। क्या ऐसा कर उन्हें धर्म-परिवर्तन की ओर धकेला नहीं जा रहा है? क्या ऐसा होना समाज के हित में होगा? कुछ धर्मगुरु भी वैदुनिवादी दानों को प्रशस्त देने हैं, जातिवाद का विष घोलते हैं और हिन्दू समाज को आपस में लड़ाई अपनी अहंवादी मनोवृत्ति का परिचय देते हैं।

मादक पदार्थ

नशा आज की युवा पीढ़ी का फैशन है। स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी द्रुत गति से नशे के शिकार होते जा रहे हैं। सिगरेट, शराब, हेरोइन, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम, मार्फिया आदि न जाने कितनी चीजे हैं, जो एक समूची पीढ़ी को पतन के गर्त में धकेल रही हैं। कुछ चीजे तो इतनी नशीली और घातक हैं, जो मौत को खुला निमंत्रण देने वाली हैं। प्रश्न उठता है कि एक प्रवृद्ध और चिन्तनशील पीढ़ी इसकी गिरफ्त में कैसे आ जाती है? मादक पदार्थों के सेवन में हेतुभूत कारणों का सर्वे करने के बाद जो निष्कर्ष निकले हैं, उनमें एक भी कारण ऐसा नहीं है, जो नशे की अपरिहार्यता को प्रमाणित करता हो। नशेबाज मित्रों का संपर्क देखें, क्या होता है? यह उत्सुकता, अनुकरण निराशा, तनाव, असफलता, अवसाद से छुटकारा पाने का अहसास आदि ऐसे कारण हैं, जो व्यक्ति को नशीली वस्तुओं के प्रयोग की प्रेरणा देने वाले हैं, जबकि क्षणिक ताजगी या विस्मृति के अतिरिक्त इनके परिणाम अत्यन्त भयावह रहे हैं।

मादक पदार्थों के सेवन से एक बार नाड़ी संस्थान की शिथिलता का आभास होता है। उससे व्यक्ति को राहत का अनुभव होता होगा। पर कुछ दिन इनका प्रयोग करने के बाद ये चीजें वेअसर होती जाती हैं। ऐसी स्थिति में अधिक तेज नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो एक गंभीर सकट बन रहा है। नशे की यह प्रवृत्ति व्यक्ति को आर्थिक और यौन अपराधों की ओर अग्रसर करती है। शारीरिक और मानसिक असंतुलन का खतरा तो वहां पग-पग पर देखा जा सकता है।

शिक्षा-नीति

भारत के सामने जो समस्याएं सिर उठाए खड़ी हैं, उनमें एक ज्वलंत समस्या है शिक्षानीति। समाज और राष्ट्र के विकास का मूलभूत आधार है शिक्षा। शिक्षा ही जब मूल्यहीन हो जाए तो मूल्यों की संस्कृति फलेगी किस वल पर? प्रत्येक समाज या देश का अपना शिक्षातंत्र होता है। शिक्षा को संबंध जीवन-मूल्यों से न जुड़कर साक्षरता से जुड़ता है तो विद्यार्थी का

बौद्धिक विकास तो हो सकता है पर न तो उसकी रचनात्मक ऊर्जा को नयी दिशा मिल सकती है और न ही वह विपमतावादी व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात सोच सकता है। अध्यापक और विद्यार्थी में तादात्म्य स्थापित करने के लिए इस सवादात्मक शैली का प्रयोग बहुत अपेक्षित लगता है।

शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान आवश्यक है, पर उससे मात्र बौद्धिक विकास होता है। जब तक विद्यार्थी का मस्तिष्क प्रशिक्षित नहीं होता, उसकी करुणा और संवेदनशीलता कम होती जाती है। संवेदनशीलता की स्थिति में उदारता, सहिष्णुता संयम आदि मानवीय गुणों का विकास नहीं हो पाता। उसे कठोर जीवन जीने का अभ्यास भी नहीं होता। कठोर जीवन जीने का अभ्यास न हो अथवा उसमें आस्था न हो तो व्यक्ति के असंतुलन का बाध बहुत जल्दी टूट जाता है और उसके पग अपराधों की ओर बढ़ने लगते हैं।

शिक्षा के व्यवस्था पक्ष का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें सुधार की ओर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज में बड़े-बड़े भवन, फर्नीचर, खेल के मैदान, पाठ्य-पुस्तकें और प्रशिक्षित अध्यापक ये सब हैं। पर शिक्षा में जीवन-मूल्यों की ओर ध्यान बहुत कम है। इसी कारण विद्यार्थी दिशाहीन हो रहे हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके स्वर्णिम अतीत पर निर्भर नहीं होता। भविष्य का संवर्धन स्वस्थ, समुन्नत और परिश्रम युक्त पीढ़ी से। यह पीढ़ी जब तक सक्षम नहीं होती, नये निर्माण की दान नहीं नहीं सोची जा सकती। जिस देश में विद्यार्थियों को राजनीति का मोहरा बनाकर गुमराह किया जाता है, उनकी शिक्षा में व्यवधान उपस्थित किया जाता है, उस देश का भविष्य कैसा होगा, कल्पना नहीं की जा सकती।

ब्राजील के शिक्षाशास्त्री पालो फ्रैंक के अनुसार शिक्षा में मुख्यतः प्रेरणा और वृत्तान्त ही पर्याप्त नहीं है, संवाद और संश्लेषण आवश्यक है। अन्यथा विद्यार्थी चंचल बनता है और उसकी रचनात्मक ऊर्जा व्यर्थ होती है। अध्यापक और विद्यार्थी में तादात्म्य स्थापित करने के लिए सवादात्मक शैली का प्रयोग बहुत अपेक्षित लगता है।

पर्यावरण

पर्यावरण की समस्या आज जिस गति से बढ़ रही है, इस पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन मुश्किल हो सकता है। एक ओर प्रकृति का असीम दोहन, दूसरी ओर पशु-पक्षियों का जीवन-संहार। इसमें मुख्य कारण है मनुष्य की विलासी मनोवृत्ति और व्यावसायिक बुद्धि। वैज्ञानिक लोग चेतावनी दे रहे हैं कि भूमि और जल का दोहन जिस रूप में हो रहा है, आने वाले वर्षों में पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बड़े शहरों में गन्दी नालियों का पानी साफ कर पीने की परिस्थिति आ जाएगी।

इधर प्रसाधन सामग्री के लिए मासूम और बेजुबान पशु-पक्षियों पर कहर ढाया जा रहा है, उधर हाथीदांत और सींग के लिए हाथियों और गैंडों को मारा जा रहा है। पशु-पक्षियों की हत्या पर रोक नहीं लगी तो कुछ दुर्लभ प्रजातियों के लोप की संभावना बढ़ जाएगी। मनुष्य की सुखवादी और सुविधावादी मनोवृत्ति कैसी क्रूरता को जन्म दे रही है। आज आवश्यकता तो इस बात की है कि देश के जंगल तो क्या, एक वृक्ष भी न कटे; वहां वृक्षों के साथ पशु-पक्षी भी कटते जा रहे हैं। क्या मनुष्य इतना संवेदनहीन हो गया है कि न तो उसे किसी की कराह सुनाई देती है और न किसी का तड़प-तड़पकर दम तोड़ना दिखाई देता है?

पर्यावरण को असंतुलित करने में आणविक अस्त्र-शस्त्रों का भी पूरा हाथ है। इस समय संसार में पचास हजार से भी अधिक परमाणु अस्त्र हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक कार्टसैगोन एवं पाल क्रुटजेन ने आगाह किया है कि विश्व की महाशक्तियों के पास एकत्र परमाणु हथियार का एक प्रतिशत भी प्रयोग में लिया गया तो भयंकर बरबादी होगी। पृथ्वी का अधिकांश भाग हिमयुग की ओर लौट जाएगा। मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले अणु-आयुधों से शान्ति और समृद्धि की कल्पना पागलपन से अधिक क्या है?

धर्म और राजनीति

हमारे देश के संविधान में एक शब्द है सेक्युलर। इस शब्द का अर्थ किया

जाता है धर्मनिरपेक्ष । धर्मनिरपेक्षता की नीति अपने आप में एक समस्या है। धर्म का संबंध आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से है। इनसे निरपेक्ष रहकर कोई भी नीति जनता के हितों को संरक्षण दे सकेगी, यह बात समझ में ही नहीं आती। धर्म के नाम पर आज जो हिंसा हो रही है, उसका सीधा संबंध पन्थ या संप्रदाय के साथ है। सेक्युलर शब्द की अर्थ-मीमांसा भी पन्थनिरपेक्षता या सम्प्रदाय-निरपेक्षता समीचीन लगती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी हमारी बात हुई थी। मेरा यह निश्चित अभिमत है कि जब तक सेक्युलर शब्द का अर्थ सही नहीं होगा, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की समस्या सुलझ नहीं पाएगी।

राजनीति और धर्म के पारस्परिक संबंध भी आज की चर्चा का मुख्य बिन्दु है। कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह आग्रहपूर्ण चिन्तन है। धर्म के हस्तक्षेप से राजनीति विशुद्ध राजनीति नहीं रहेगी। इसी प्रकार धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप धर्म की विशुद्धि नहीं रहने देगा। इन दोनों के मिश्रण से एक तीसरी ही नीति का उद्भव होगा, जो दोनों पवित्रता पर संदेह पैदा करेगी। धर्म और राजनीति दोनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार किए बिना समस्या का समाधान नहीं निकलेगा।

समाधान की दिशा

समस्या किसी भी क्षेत्र की हो—आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या प्राकृतिक—उन सबका मूल है मानवीय मूल्यों के प्रति आस्थाहीनता। मानवीय मूल्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है—नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। आज आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान साम्प्रदायिक मूल्यों में ले लिया है और नैतिक मूल्यों के स्थान पर प्रतिष्ठा और सम्मान के तत्त्व प्रतिष्ठित हो रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर नैतिकता, न्याय और समता की बात उठाने वाले व्यक्ति भी जब अपने घर में जाकरते हैं तो उनके अपना जीवन सिद्धान्तहीनता के पैदन्दों से भरा हुआ मिलता है। ऐसे परिस्थिति में मंच पर भाषण तो दिए जा सकते हैं पर निदानों का मूल्य उन्हें दिए जाई नहीं लड़ी जा सकती।

साम्प्रदायिक और लोकतंत्री व्यवस्थाओं का अपना-अपना मूल्य है।

साम्यवाद में व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो जाता है और लोकतन्त्र में स्वामित्व-विस्तार की खुली छूट है। ये दोनों ही अतियां हैं। इस अतिवाद से बचने का एक रास्ता भगवान् महावीर ने सुझाया था। वह रास्ता है इच्छाओं के अल्पीकरण का। इससे असीम लालसा नियंत्रित होती है और व्यक्तिगत स्वामित्व सर्वथा प्रतिबधित नहीं होता। यह मध्यम मार्ग आर्थिक समस्या का एक समाधान है।

आर्थिक विषमता को कम करने का एक दूसरा तरीका है सविभाग का। उद्योगपति के पास पूंजी होती है। वह अपनी पूंजी का निवेश कर व्यवसाय करता है। उसके व्यवसाय में सैकड़ों-हजारों श्रमिक काम करते हैं। चालू परम्परा के अनुसार उनको थोड़ा-सा पारिश्रमिक मिलता है। शेष संपत्ति का मालिक व्यवसायी होता है। इस परम्परा को बदलकर व्यवसाय में श्रमिकों की भागीदारी निश्चित हो जाए तो व्यवसाय जगत् में उभरने वाली हड़ताल आदि समस्याएं नहीं उभरेंगी, विषमता का अनुपात घटेगा और श्रमिकों में संतुष्टि के साथ अपनत्व का भाव बढ़ेगा।

विगत कई वर्षों से चुनाव-सुधार की व्यापक चर्चा सुर्खियों में है। सरकार और विपक्ष—दोनों ओर से सुधार की बात उठी है पर अब तक सुधार का कोई रास्ता नहीं मिला है। इसमें आर्थिक, जातीय और साम्प्रदायिक जटिलताएं हैं। चुनाव में प्रत्याशी व्यक्ति को जिस जाति का बहुमत है, उसकी शरण में जाना पड़ता है। इसमें आर्थिक भ्रष्टाचार से भी बचाव नहीं हो सकता। इसके साथ चरित्रहनन और हत्या की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इन सबकी रोकथाम के लिए जब तक कोई कारगर उपाय हाथ नहीं लगता, अणुव्रत की चुनाव आचार-संहिता को प्रकाशदीप मानकर एकवारगी समाधान खोजा जा सकता है। अणुव्रत ने मतदाता एवं उम्मीदवार—दोनों वर्गों के लिए आचार-संहिता का निर्धारण किया है।

छुआछूत की समस्या न कानून से मिट सकती है, न उपदेश से। इसके लिए मनुष्य के मन में जमे हुए घृणा के संस्कारों को निरस्त करना होगा, मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करना होगा और समग्र मानवजाति के प्रति सौहार्द का वातावरण निर्मित करना होगा।

विद्यार्थी-वर्ग या युवा पीढ़ी को नशे की लत से मुक्त कराने के लिए भी सेमिनारों या भाषण से सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए कुछ

आंशधीय और कुछ ध्यान के प्रयोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

प्रश्न चाहे शिक्षा-नीति का हो, पर्यावरण का हो या राजनीति और धर्म का हो, केवल राजनीति के पास इनका समाधान नहीं है, वैसे ही केवल धर्मगुरुओं के पास भी समाधान नहीं है। व्यवस्था-परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन का योग होने से ही समाधान की प्रक्रिया बैठ सकती है। व्यवस्था में सुधार का काम सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्तियों का है तथा मानस-परिवर्तन का काम धर्मगुरुओं का है। इनके साथ कुछ तटस्थ बौद्धिक व्यक्तियों का योग होना भी जरूरी है। व्यवस्था धर्म से प्रभावित हो, धर्म और व्यवस्था का योग मिले और बौद्धिक व्यक्ति अनुकूल वातावरण का निर्माण करे—यह त्रिकोणात्मक प्रक्रिया देश की अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान खोज सकती है।

ऐसे सुधरेगी भारत में चुनाव की प्रक्रिया

शासन चलाने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित हैं—राजतंत्र और जनतंत्र। राजतंत्रीय व्यवस्था में एक व्यक्ति सर्वेसर्वा होता है। शासन का सूत्र उसे विरासत में मिलता है। उसके सामने योग्यता या अयोग्यता का प्रश्न नहीं होता। वहां उत्तराधिकार की परंपरा चलती है।

जनतंत्रीय व्यवस्था में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी राष्ट्राध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक बन सकता है। शर्त एक ही है, जनता उसे स्वीकार करे। जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए चुनाव की व्यवस्था की गई। किसी दल विशेष के प्रतिनिधि को चुनाव में खड़ा होने का जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार किसी दल की सदस्यता स्वीकार नहीं करने वाले को है।

ढाई-हजार वर्ष पहले शासन-संचालन की एक अन्य पद्धति प्रचलित थी, जो गणराज्य व्यवस्था कहलाती थी। उस व्यवस्था में अनेक राजा मिलकर शासनसूत्र संभालते थे। किस समय कौन-सी पद्धति प्रभावी रहती है, यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किस पद्धति में सुव्यवस्था रहती है और जनता के हितों की सुरक्षा होती है।

स्वतंत्र भारत में प्रारम्भ से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। देश के संविधान में इसी व्यवस्था को मान्य किया गया है। चुनाव लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया है। प्रश्न यह है कि मतदान का आधार क्या हो? लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए मतदान का आधार होना चाहिए चरित्रशीलता और गुणवत्ता। जिस व्यक्ति का चरित्र उन्नत हो और नेतृत्व के गुणों की बहुलता हो, वह व्यक्ति सत्ता में आकर राष्ट्रहित या जनहित में कुछ काम कर सकता है। किन्तु जहां मतदान का आधार जातीयता, साम्प्रदायिकता, प्रलोभन आदि बनते हैं, वहां सिद्धान्त ताक पर धरे रह

जाते हैं और भाई-भतीजावाद पनपने लगता है।

जो व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा अथवा स्वार्थ की प्रेरणा से चुनाव में खड़े होते हैं, वे जैसे-तैसे चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। चुनाव के साथ अर्थ का अनाप-शनाप व्यय इन्हीं बिन्दुओं पर किया जाता है। उम्मीदवार के लिए निर्धारित चुनाव-व्यय तो आटे में नमक जितना रह जाता है। जो उम्मीदवार जितना अधिक पैसा बहा सकता है, वह उतने ही अधिक वोट जीत सकता है, इस धारणा के आधार पर पार्टी से अतिरिक्त अन्य स्रोतों से अर्थ खींचा जाता है। ऐसे समय में आर्थिक सहयोग करने वाले भी अपनी अपेक्षाओं की सूची तैयार करके रख लेते हैं। जब भी काम पड़ता है, उनकी पहली दस्तक उसी व्यक्ति के दरवाजे पर होती है, जो उसके अर्थ-सहयोग का आभारी है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अर्थ यही से मिलेगा, यह सोचकर वह भी उसकी उचित-अनुचित हर मांग को पूरा करता जाता है।

यही बात जाति और सम्प्रदाय के साथ जुड़ी हुई है। जब किसी वोटर से पूछा जाता है कि आप वोट किसे देंगे? उसका उत्तर जाति या सम्प्रदाय विशेष में सिमटा हुआ होता है। लोकतंत्र के गले पर छुरी चलाने का सिलसिला यही से शुरू हो जाता है।

चुनाव जीतने का एक माध्यम है प्रचार। प्रचार-कार्यक्रम में पार्टी की नीतियों का विश्लेषण किया जा सकता है, अपने घोषणापत्र की व्याख्या की जा सकती है, जनहित में किए जाने वाले कार्यों का व्योम दिया जा सकता है। पर विपक्षी उम्मीदवार के चरित्र का हनन, गाली-गलाज, अश्लील शब्दों के प्रयोग और हत्या के वाड्यत्र जैमें जघन्य उपायों का राम में लेने वाले व्यक्ति सेवा का आदर्श उपस्थित कर सकेंगे, यह मांग भी नहीं जा सकता। ऐसा माहौल ही राजनीति की छवि दिगाता है।

किसी भी विशेष कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की परीक्षा लगा जाता है और उसका परीक्षण भी किया जाता है। हमारे लिए परीक्षार्थ परीक्षाओं का आयोजन भी होता है। पर आश्चर्य इस बात का है कि देश की वागडोर सभालने वालों के लिए न किसी परीक्षा का आयोजन है और न परीक्षण की आवश्यकता है। वोटों के मतिदानों से नतीजा निकलता है और न परीक्षण के लिए न कोई मापदण्ड है और न ही

ऐसे सुधरेगी भारत में चुनाव की प्रक्रिया

शासन चलाने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित हैं—राजतंत्र और जनतंत्र। राजतंत्रीय व्यवस्था में एक व्यक्ति सर्वेसर्वा होता है। शासन का सूत्र उसे विरासत में मिलता है। उसके सामने योग्यता या अयोग्यता का प्रश्न नहीं होता। वहां उत्तराधिकार की परंपरा चलती है।

जनतंत्रीय व्यवस्था में अंतिम पक्ति में खड़ा व्यक्ति भी राष्ट्राध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक बन सकता है। शर्त एक ही है, जनता उसे स्वीकार करे। जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए चुनाव की व्यवस्था की गई। किसी दल विशेष के प्रतिनिधि को चुनाव में खड़ा होने का जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार किसी दल की सदस्यता स्वीकार नहीं करने वाले को है।

ढाई-हजार वर्ष पहले शासन-संचालन की एक अन्य पद्धति प्रचलित थी, जो गणराज्य व्यवस्था कहलाती थी। उस व्यवस्था में अनेक राजा मिलकर शासनसूत्र सभालते थे। किस समय कौन-सी पद्धति प्रभावी रहती है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किस पद्धति में सुव्यवस्था रहती है और जनता के हितों की सुरक्षा होती है।

स्वतंत्र भारत में प्रारम्भ से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। देश के संविधान में इसी व्यवस्था को मान्य किया गया है। चुनाव लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया है। प्रश्न यह है कि मतदान का आधार क्या हो? लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए मतदान का आधार होना चाहिए चरित्रशीलता और गुणवत्ता। जिस व्यक्ति का चरित्र उन्नत हो और नेतृत्व के गुणों की बहुलता हो, वह व्यक्ति सत्ता में आकर राष्ट्रहित या जनहित में कुछ काम कर सकता है। किन्तु जहां मतदान का आधार जातीयता, साम्प्रदायिकता, प्रलोभन आदि बनते हैं, वहां सिद्धान्त ताक पर धरे रह

जाते हैं और भाई-भतीजावाद पनपने लगता है।

जो व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा अथवा स्वार्थ की प्रेरणा से चुनाव में खड़े होते हैं, वे जैसे-तैसे चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। चुनाव के साथ अर्थ का अनाप-शनाप व्यय इन्हीं विन्दुओं पर किया जाता है। उम्मीदवार के लिए निर्धारित चुनाव-व्यय तो आटे में नमक जितना रह जाता है। जो उम्मीदवार जितना अधिक पैसा बहा सकता है, वह उतने ही अधिक वोट जीत सकता है, इस धारणा के आधार पर पार्टी से अतिरिक्त अन्य स्रोतों से अर्थ खींचा जाता है। ऐसे समय में आर्थिक सहयोग करने वाले भी अपनी अपेक्षाओं की सूची तैयार करके रख लेते हैं। जब भी काम पड़ता है, उनकी पहली दस्तक उसी व्यक्ति के दरवाजे पर होती है, जो उसके अर्थ-सहयोग का आभारी है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अर्थ यही से मिलेगा, यह सोचकर वह भी उसकी उचित-अनुचित हर मांग को पूरा करता जाता है।

यही बात जाति और सम्प्रदाय के साथ जुड़ी हुई है। जब किसी वोटर से पूछा जाता है कि आप वोट किसे देंगे? उसका उत्तर जाति या सम्प्रदाय विशेष में सिमटा हुआ होता है। लोकतंत्र के गले पर छुरी चलाने का सिलसिला यही से शुरू हो जाता है।

चुनाव जीतने का एक माध्यम है प्रचार। प्रचार-कार्यक्रम में पार्टी की नीतियों का विश्लेषण किया जा सकता है, अपने घोषणापत्र की व्याख्या की जा सकती है, जनहित में किए जाने वाले कार्यों का व्योरा दिया जा सकता है। पर विपक्षी उम्मीदवार के चरित्र का हनन, गाली-गलौज, अश्लील शब्दों के प्रयोग और हत्या के चाड्यत्र जैसे जघन्य उपायों को काम में लेने वाले व्यक्ति सेवा का आदर्श उपस्थित कर सकेंगे, यह सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा माहौल ही राजनीति की छवि बिगाड़ता है।

किसी भी विशेष कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसका परीक्षण भी किया जाता है। इसके लिए प्रतिस्पर्द्धा परीक्षाओं का आयोजन भी होता है। पर आश्चर्य इस बात का है कि देश की वागडोर सभालने वालों के लिए न किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था है और न परीक्षण की आवश्यकता है। वोटों के गलियारे से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले लोगों के लिए न कोई साधना है और न कोई

तपस्या। ऐसे नवसिखुआ लोग शासनसूत्र हाथ में लेकर भी उसे कब तक संभालकर रख पाएंगे।

वर्तमान परिस्थिति में सारी सत्ता या अधिकार राजनीति के हाथ में हैं। राजनीति में प्रवेश करने वालों को एक साथ इतने अधिकार मिल जाते हैं पर उनके जीवन में मूल्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति न तो मूल्यरक्षा के लिए समर्पित होंगे और न राजनीति को स्वच्छ रख पाएंगे। ऐसी स्थिति में उभरने वाली सब समस्याओं की जड़ें चुनाव की धरती में गाड़ी हुई होती हैं। उन जड़ों को उखाड़ने के लिए चुनाव-प्रक्रिया में सुधार का स्वर उठता है पर चुनाव शुद्धि अथवा चुनाव-प्रक्रिया को बदलने के नारे भी एक प्रकार से चुनावी नारे बनकर रह जाते हैं। मतदान की उम्र को घटाकर अठारह वर्ष ले जाने से मतदाताओं की संख्या तो बढ़ सकती है पर चुनाव की चालू पद्धति में परिवर्तन की संभावना नहीं बढ़ सकती।

राजनीति की ऐसी दुरवस्था को देखकर कुछ लोग कह देते हैं कि इससे तो एकतंत्र ही अच्छा। इसी भावना से प्रेरित लोग ब्रिटिश शासन को याद कर सकते हैं। पर यह रोग का उपचार नहीं है। एकतंत्र की लम्बी परंपरा का जिनको अनुभव है, वे जानते हैं कि एक व्यक्ति की इच्छा व्यापक हितों से जुड़ी हुई नहीं होती। सामूहिक हितों को कुचलने की कुवेष्टा के परिणामस्वरूप ही जनतंत्र का आविर्भाव हुआ। जनतंत्रीय व्यवस्था में अधिनायकवादी प्रवृत्ति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पर एकतंत्र में ऐसा कोई भी कदम उठाने का अवकाश नहीं है। जनहित को प्रमुखता देने के कारण जनतंत्र की वरीयता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पर इसका अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए कि जन-प्रतिनिधियों का आचरण निरकुश हो जाये।

चुनाव के समय मतदाता, मतदान और उम्मीदवार व्यक्तियों के लिए कोई मानदण्ड निश्चित नहीं है। इसलिए चारों ओर धांधली चलती है। जातिवाद, सम्प्रदायवाद और आर्थिक प्रभाव के अतिरिक्त मतपेटियों को इधर-उधर करना, मतदान-केन्द्रों पर अव्यवस्था करना आदि ऐसी बातें हो गई हैं, जो लोकतंत्र का खुला मजाक कर रही हैं। इससे आगे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं की कार्यवाहियों पर दृष्टिक्षेप किया जाये तो

वहा की स्थिति और अधिक भयावह है। भद्दे गाली-गलौज, कुर्सी उठाना, चप्पल फेंकना, धक्का-मुक्की करना, होहल्ला मचाना, चरित्रहनन करना आदि ऐसी प्रवृत्तियां हैं, जो साधारण व्यक्ति के लिए भी लज्जाजनक है। पर देश के दायित्वशील और चुने हुए व्यक्ति विरोध-प्रदर्शन के ऐसे अभद्र तरीके काम में लेते हैं तो लोकतंत्रीय प्रणाली को भी विवाद के कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। इस समय देश में चुनाव की चर्चा है। आगामी चुनाव में लोकतंत्र का ऐसा भोडा मजाक न हो, इस दृष्टि से सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल तथा चुनाव आयोग—सबको मिलकर कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिससे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की गरिमा अक्षुण्ण रह सके।

अणुव्रत हमारे देश का एकमात्र नैतिक आन्दोलन है। देश की आजादी के साथ-साथ इसका सूत्रपात हुआ और देश में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा हो, इस दृष्टि से अणुव्रत की आचार-संहिता बनाई गई। अणुव्रत की आचार-संहिता मानवीय आचार-संहिता है। इसमें जाति, धर्म आदि की कोई भी बाधा नहीं है। एक सामान्य आचार-संहिता का निर्धारण करने के बाद यह चिन्तन हुआ कि वर्गीय आचार-संहिता भी बननी चाहिए ताकि वर्ग विशेष की बुराइयों को नियंत्रित किया जा सके। इस क्रम में शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, श्रमिक-मतदाता, उम्मीदवार आदि अनेक वर्गों के लिए कुछ स्वतंत्र नियम बनाए गए। चुनाव के संदर्भ में मतदाता और उम्मीदवार की आचार-संहिता का पालन हो तो चुनाव-प्रक्रिया स्वयं सुधर जाएगी। उसके लिए किसी नये प्रयत्न की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। जानकारी के लिए यहां दोनों वर्गों की आचार-संहिता दी जा रही है—

मतदाता के लिए आचार-संहिता

- १ मैं रुपये व अन्य प्रलोभन से मतदान नहीं करूंगा।
- २ मैं जाति आदि के आधार पर मतदान नहीं करूंगा।
- ३ मैं अवैध मतदान नहीं करूंगा।
- ४ मैं चरित्र व गुणों के आधार पर अपने मत का निर्णय करूंगा।
- ५ मैं किसी दल व उम्मीदवार के प्रति अश्लील प्रचार व निराधार आक्षेप नहीं करूंगा।

६. मैं किसी चुनाव-सभा या अन्य कार्यक्रमों में अशान्ति या उपद्रव नहीं फैलाऊंगा।

उम्मीदवार के लिए आचार-संहिता

१. मैं रुपये व अन्य प्रलोभन तथा भय दिखाकर मतग्रहण नहीं करूंगा।
२. मैं जाति, धर्म आदि के आधार पर मत ग्रहण नहीं करूंगा।
३. मैं अवैध मत ग्रहण करने का प्रयास नहीं करूंगा।
४. मैं सेवाभाव से रहित केवल व्यवसाय बुद्धि से उम्मीदवार नहीं बनूंगा।
५. मैं अपने प्रतिपक्षी उम्मीदवार या दल के प्रति अश्लील प्रचार व निराधार आक्षेप नहीं करूंगा।
६. मैं अपने प्रतिपक्षी उम्मीदवार या दल की चुनाव-सभा या अन्य कार्यक्रमों में अशान्ति या उपद्रव नहीं फैलाऊंगा।
७. मैं निर्वाचित होने पर बिना पुनः चुनाव के दल-परिवर्तन नहीं करूंगा।
८. मैं निर्वाचित होने पर यदि मेरे चुनाव-क्षेत्र के मतदाताओं का मेरे प्रति अविश्वास या असतोष विकसित हुआ और इस सम्बन्ध में लिये गए मतदान का तीन-चौथाई मत मेरे विरुद्ध हो तो अविलम्ब पदत्याग करूंगा।

यह आचार-संहिता एक मॉडल है। इसे आधार मानकर समसामयिक आवश्यक मुद्दों को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। यदि देश में एक बार भी इस विधि से चुनाव होते हैं तो यह अपने आप में एक नया प्रयोग होगा। प्रयोग सफल रहा तो भारत की राजनीतिक छवि सुधरेगी ही, अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। चुनाव-प्रक्रिया के सुधार की चर्चा सुनते-सुनते लोग थक गये हैं। अब तो उन्हें दिखाना है कि ऐसे सुधरेगी भारत में चुनाव की प्रक्रिया।

साधुवाद के लिए साधुवाद

जनवरी १९८७ का 'तीर्थकर' देखा। उसका सम्पादकीय पढ़ा। वह मन को छू गया। उसकी ठोस सुझावात्मक शैली निर्भीक पत्रकारिता की सूचक है। उसमें कहीं अतिवाद की झलक भी हो सकती है, फिर भी यह तो निर्विवाद है कि 'तीर्थकर' एक ऐसा पत्र है, जो निरन्तर धाराप्रवाह रूप में समकालीन विसंगतियों की सही-सही समीक्षा कर रहा है। इसके लिए 'तीर्थकर' के सम्पादक साधुवाद के पात्र हैं।

कोई भी क्षेत्र हो, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक—उसकी मीमांसा करना और उसमें उचित सुधार का परामर्श देना एक बार पाठक को आन्दोलित कर देता है, पर इससे बीमारी का सही उपचार नहीं हो सकता। हमारे समाज की जैसी स्थिति है, विचारों के उत्तेजन मात्र से न तो कोई क्रान्ति घटित हो सकती है और न ही किसी बड़े परिणाम की संभावना की जा सकती है। इसके लिए चिन्तन की जमीन को उपजाऊ बनाकर उसमें सकारात्मक दृष्टि के बीज बोने की अपेक्षा है।

किसी भी प्रसंग पर विचार करने के दो तरीके हैं—सकारात्मक और नकारात्मक। जहां गलत मूल्यों को मान्य करने का प्रश्न हो, वहां नकारात्मक दृष्टिकोण का अपना महत्त्व है। अस्वीकार की शक्ति ही व्यक्ति को प्रवाहपातिता में जाने से रोक सकती है। किन्तु इसके द्वारा कोई सृजनात्मक उपलब्धि नहीं हो सकती। सृजनधर्मिता को विकसित करने के लिए सकारात्मक ढंग से देखने और सोचने की जरूरत है मेरा निजी अनुभव है कि सकारात्मक नजरिया व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में नई चेतना भर सकता है।

सम्पादक महोदय ने जो कुछ लिखा है, किसी सम्प्रदाय

लक्षित करके लिखा है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। वास्तव में पत्रकार किसी सम्प्रदाय के होते भी नहीं हैं। उन्होंने जैन साधु संस्थाओं में प्रवेश पा रही अथवा पनप रही विकृतियों की ओर अंगुलिनिर्देश करके जागरूक वफादारी का परिचय दिया है। उनके विचारों को पढ़कर जो प्रतिक्रियाएं उभरीं, उनको प्रस्तुत किया जा रहा है—

परिवर्तन का जहां तक सवाल है, सवा दो सौ वर्षों की अवधि में तेरापंथ में जितने भी परिवर्तन-संशोधन हुए हैं, मर्यादाओं की मौलिकता को अक्षुण्ण रखकर ही हुए हैं। कोई साधु-साध्वी तो क्या, आचार्य भी अपनी मानसिकता या सुविधा के आधार पर प्राचीन मर्यादा को छोड़कर नई परम्परा स्थापित नहीं कर सकते। शास्त्रीय मर्यादाएं ही तो वह शलाका है, जिसके आधार पर साधुता का मापन किया जा सकता है।

तेरापंथ में किसी नये परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है या यहां किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होता है, ऐसा मिथ्या अहं कतई वांछनीय नहीं होगा। हमारे दृष्टिकोण में न तो कोई पूर्वाग्रह है और न ही है किसी प्रकार की निराशा। जहां कहीं हमें परिवर्तन की अपेक्षा अनुभव होती है, गंभीर चिन्तन के साथ हम एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। वह निर्णय पूरे धर्मसंघ में लागू हो जाता है। एक आचार्य का नेतृत्व होने के कारण संघ को एकरूपता देना और एकसूत्रता में बांधकर रखना हमारे लिए सहज संभव है।

दीक्षा को लेकर तेरापंथ में कोई समस्या नहीं है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अस्तित्व में आने के बाद तो शिक्षा एवं साधना सम्बन्धी परिपक्वता की बात भी सहज फलित हो गई। दीक्षा की जैसी सतुलित, व्यवस्थित और प्रायोगिक पद्धति हमारे यहां प्रचलित है, उससे मुझे पूरा सन्तोष है। युगीन परिस्थितियों को देखते हुए हमने दीक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया। वह प्रयोग है 'समणश्रेणी'। इस श्रेणी में दीक्षित 'समण-समणियों' की क्षमता एवं उपयोगिता ने अच्छे-अच्छे विद्वानों को प्रभावित किया है।

धर्म को बुद्धिजीवियों से जोड़ने के लिए हमने धर्म को नये सन्दर्भों में व्याख्यायित किया। अणुव्रत इसका स्पष्ट निदर्शन है। इसके द्वारा धार्मिकों को सही अर्थ में धार्मिक बनाने अथवा इन्सान को सच्चा इन्सान बनाने

का हमारा कार्यक्रम लोकप्रिय ही नहीं, काफी प्रभावी बना है।

धर्म और राजनीति के सम्बन्ध में भी हमारा चिन्तन बहुत साफ है। राजनीति के लोग धर्म के मंच से जुड़े ही नहीं, इस अलगाव की नीति से मैं सहमत नहीं हूँ। वे लोग भी धर्म-गुरुओं के पास आकर नीति एवं चरित्र की सीख लें तो इसमें किसे आपत्ति हो सकती है? धार्मिक आयोजन की सफलता उनके आने से ही हो, यह मानना दृष्टिकोण का मिथ्यात्व है। हमें धर्म में राजनीति को नहीं घुसने देना है, पर धर्म के द्वारा राजनीति के चरित्र को निर्मूल बनाने का प्रयत्न करना है।

बौद्धिक लोगो के साथ सम्पर्क-सूत्र जोड़ने के साथ ही हमने अपने साधु-साध्वियों को दर्शन और विज्ञान के आधुनिकतम अध्ययन के लिए प्रेरित किया। यदि हम जैनत्व को लोक-जीवन में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो उसके अध्ययन-अध्यापन पर बल देना ही होगा। ज्ञान-विज्ञान की युगीन शाखाओं से परिचित हुए बिना आज की प्रबुद्ध पीढ़ी को बोध देना संभव ही नहीं है। इस दृष्टि से साधु-साध्वी तुलनात्मक अध्ययन में संलग्न हो गए।

अध्ययन-अध्यापन का मूलभूत आधार है स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना न तो नया ज्ञान प्राप्त होता है और न ही पूर्व प्राप्त ज्ञान का सम्यक् उपयोग हो सकता है। ध्यान भी साधना का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। ध्यान-स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बल देने के लिए हमने काफी प्रयत्न किए हैं। हमारा साहित्य और प्रेक्षाध्यान की परम्परा इसके स्वयंभू साक्ष्य हैं। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए ही हमने मर्यादा महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष को 'स्वाध्याय वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वाध्याय योग का यह क्रम साधुता को समझने और जीने में भी पूरा कार्यकारी बन सकता है।

विश्वविद्यालयीन डिग्रियों को लेकर हमारे यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। साधुओं के लिए उनका कोई मूल्य भी नहीं है। इसी दृष्टि से हमने अपना पूरा पाठ्यक्रम स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया है।

पुस्तक-प्रकाशन की आकांक्षा या स्पर्धा साधुओं में न जगे, यह उचित है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपनी सृजनधर्मिता को कुठित कर दें। साहित्य समाज की जरूरत है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य नहीं

होगा तो समाज के युवा एवं किशोर पढ़ेंगे क्या? प्रतिभा को स्फुरणा मिले और समाज को सत्साहित्य मिले, इस दृष्टि से साहित्यकार साधु-साध्वियों को सलक्ष्य सृजन करना चाहिए।

हमने अपने साधु-साध्वियों को लिखने के लिए उत्प्रेरित किया। यह जरूर है कि उनके लेखन के साथ प्रकाशन की प्रतिबद्धता नहीं है। हमारे यहां एक 'साहित्य समिति' है। साधु और साध्वियों दोनों का उसमें प्रतिनिधित्व है। समिति द्वारा निर्धारित मानकों पर सही उतरने और उससे मान्यता मिलने के बाद ही कोई साहित्य बाहर आ सकता है। इस क्रम के दो फलित हैं—साहित्यिक प्रतिभाओं को निखरने का पूरा अवकाश मिलता है और साहित्य-प्रकाशन पर पूरा नियंत्रण रहता है।

तेरापंथ धर्मसंघ में कुछ पारम्परिक उत्सव मनाए जाते हैं और कुछ नये महोत्सव भी आयोजित होते हैं। इनके पीछे हमारा दृष्टिकोण नितान्त सृजनात्मक रहता है। छः वर्ष पहले हमने जयाचार्य निर्वाण शताब्दी मनाई। उस बहाने से साहित्य का बहुत बड़ा काम हो गया। 'निज पर शासन, फिर अनुशासन' यह नारा भी उसी वर्ष लोकप्रिय बना। इससे लोक-चेतना में अनुशासन के प्रति आस्था जगाने का प्रयत्न किया। पिछले वर्ष हमने 'अमृत महोत्सव' मनाना स्वीकृत किया। उसे निमित्त बनाकर जप, तप और राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण के पांच संकल्पों का जो विस्तार हुआ, वह हमारी आध्यात्मिक और चारित्रिक निष्ठा का संवाहक बन गया। शिक्षा में जीवन-विज्ञान का प्रयोग करने की दृष्टि से भी उस अवसर पर एक ठोस अभियान चलाया गया।

अब हमारे सामने एक नई योजना आयी है। हमारे पचहत्तरवें वर्ष को बहाना बनाकर वह योजना बनी है। उसका मुख्य लक्ष्य है—धर्मसंघ का आन्तरिक निर्माण। १९८६ के उस वर्ष को हम एक प्रशिक्षण प्रयोग वर्ष के रूप में मनाने की सोच रहे हैं। यदि उस समय से हम अपने साधु-साध्वियों को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक तेजस्वी बना सकें और श्रावक समाज में अहिंसक जीवन-शैली विकसित कर सकें तो वह आने वाली शताब्दी के लिए एक स्मरणीय उपलब्धि हो सकेगी।

साध्य-साधन की पवित्रता के सम्बन्ध में जो विचार आए हैं, वे काफी

गंभीर है। साधु जीवन के लिए उपयोगी अनेक धर्मोपकरणों का निर्माण साधु-साधवियां स्वयं कर सकते हैं, करते भी हैं। इस सन्दर्भ में पूरे सोच-विचार के साथ कुछ नई परम्पराओं को स्थापित किया जा सकता है।

साधु जीवन के लिए एक निश्चित 'आचार-संहिता' का निर्धारण मेरा दीर्घकालिक सपना है। भगवान् महावीर के पचीससौवें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर दिल्ली में सब सम्प्रदायों के प्रतिनिधि आचार्य और साधु-साधवियां मिले थे। वहां एक प्रयत्न हुआ था। उसके परिणामस्वरूप जैन-धर्म का 'एक ग्रन्थ, एक ध्वज और एक प्रतीक' मान्य हो गया। पर एक सवत्सरी और एक आचार-संहिता की बात छूट गई, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

जैन समाज की एकता के लिए मेरे मन में गहरी वेचैनी है। गत वर्ष उदयपुर में मैंने जैन समाज के वरिष्ठ लोगो की उपस्थिति में अपनी बेचैनी प्रकट भी की थी। मैं चाहता हूं कि प्राथमिक रूप में हम तीन विन्दुओं पर विचार करें—

- जैनो का एक सर्वमान्य मंच।
- सवत्सरी महापर्व की एकता।
- जैन मुनियो की एक निश्चित आचार-संहिता।

'तीर्थकर' के सपादक महोदय से ही मेरा यह सीधा सवाल है कि जेनत्व की अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए क्या इन विचारों के साथ आपकी सहमति है? यदि आप सकारात्मक रूप से इस विचार-यात्रा में सहयात्री है तो हमें आप जैसे निर्भीक कार्यकर्ताओं की जरूरत है केवल आप ही नहीं, आपकी पूरी टीम एक-दो वर्ष के लिए पूरे मन से और योजनाबद्ध ढंग से इस काम में जुड़ जाए तो बड़ा काम हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि आपके सब विचार हमें मान्य हों और हमारे सब विचारों से आप सहमत हो। किन्तु यह तो आवश्यक है कि हम एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न करें, जो साधु समाज और श्रावक समाज की जर्जर आस्थाओं को हिलाकर, उखाड़कर ऐसी आस्था का निर्माण कर दे जो जेनत्व की सच्ची पहचान बन सके और समाज के चरित्र को उज्ज्वलता दे सके।

अणुव्रत का नया अभियान : बुराइयों के साथ संघर्ष

अणुव्रत एक नैतिक आन्दोलन है। 'संयमः खलु जीवनम्' अणुव्रत का घोष है। देश में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा अणुव्रत का लक्ष्य है। व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में नैतिकता का अवतरण इस लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था का जागरण एक रास्ता है। मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य बनकर जीये, यह अणुव्रत का फलित है। चार दशक पहले अणुव्रत आन्दोलन अस्तित्व में आया। उस समय भी इसकी उपयोगिता और स्वरूप पर प्रश्नचिह्न लगे थे। आज भी कभी-कभी यह स्वर सुनाई देता है कि अणुव्रत की क्या प्रासंगिकता है?

डॉ. नगेन्द्र के अनुसार प्रासंगिकता का यह प्रश्न तीन-चार दशकों से अधिक उभरा है। यह प्रश्न उभारा अंग्रेजी के आधुनिक कवियों ने। इसका कारण था अपने कृतित्व की स्थापना। इसलिए पूर्वर्ती सिद्ध कवियों के सन्दर्भ में यह कहा गया कि वर्तमान में उनकी क्या प्रासंगिकता है? यह प्रश्न कभी महावीर के साथ जुड़ता है, कभी गांधी के साथ जुड़ता है, कभी प्रसाद के साथ जुड़ता है और कभी किसी के साथ। व्यक्तियों की भांति सिद्धान्त और कार्यक्रम भी इसकी चपेट में आ गये। फलतः अणुव्रत के साथ भी यह प्रश्न जुड़ गया।

प्रासंगिकता बनाम सार्थकता

दो प्रकार के तत्त्व होते हैं—शाश्वत और सामयिक। शाश्वत तत्त्व हर युग में उपयोगी होते हैं। देश और काल की सीमाएँ उनकी उपयोगिता में बाधक नहीं बनतीं। ऐसे तत्त्वों की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रासंगिक शब्द के दो अर्थ हैं—सार्थक और गौण। जहाँ साथ-साथ दो बातें घटित होती हैं, वहाँ मुख्य-गौण का सवाल उठता है।

किसान खेती करता है। खेत में अनाज होता है। अनाज के साथ भूसी भी होती है, यह उसका प्रासंगिक फल है। व्यक्ति धर्म की साधना करता है। इससे निर्जरा होती है। निर्जरा के साथ पुण्य का बन्धन होता है। यह साधना का प्रासंगिक फल है। ऐसी प्रासंगिकता के साथ अणुव्रत की मीमांसा का कोई प्रयोजन नहीं है। किन्तु जहां प्रासंगिकता शब्द को सार्थकता के साथ जोड़ा जाता है, वहां प्रतिप्रश्न यह खड़ा होता है कि सार्थकता किसकी? अणुव्रत की या अणुव्रत आन्दोलन की?

अणुव्रत शाश्वत तत्त्व है। भारतीय दर्शन में व्रत की चेतना को विशेष स्थान प्राप्त है। कोई भी धर्म दर्शन, व्रत, नियम या संकल्प की चेतना के बिना व्यापक नहीं बन सकता और अपनी उपयोगिता भी सिद्ध नहीं कर सकता। आन्दोलन का जहां तक सवाल है, वह ठहराव को तोड़ने के लिए होता है। जब अपेक्षा होती है, आन्दोलन तीव्र हो जाता है और अपेक्षा नहीं रहती तब उसकी गति मद हो जाती है। अणुव्रत आन्दोलन अपने अस्तित्वकाल में जिस तीव्र गति से चला, वह मन्द अवश्य हुई है पर उसकी आवश्यकता चार दशक पहले जितनी थी, आज तक कम नहीं हुई है।

अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन करते समय देश के सामने जैसी परिस्थियां थीं, उनमें बहुत बड़ा सुधार हो गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। जिन लोगों ने अणुव्रत की आचार-संहिता स्वीकार की, उनके जीवन में बदलाव अवश्य आया है, पर कुछ हजार व्यक्तियों के बदलने से अस्सी-नब्बे करोड़ की आबादी वाले पूरे देश में परिवर्तन की कल्पना कैसे की जा सकती है? लाखों व्यक्ति आज भी अणुव्रत को मानसिक समर्थन दे रहे हैं, पर मैं इसे बहुत अधिक मूल्यवान नहीं समझता। मूल्यवत्ता है विचारों के अनुरूप आचरण की। सार्वजनिक या धार्मिक मंच पर नैतिक मूल्यों का गुणगान करने वालों का अपना जीवन मूल्यहीनता का साक्षी बनता हो, वहां केवल गुणगान से देश या समाज को क्या लाभ मिलता है?

इस युग की समस्याएं

जैसे-जैसे समय बीत रहा है, अणुव्रत की उपयोगिता बढ़ती जा रही है।

अणुव्रत का नया अभियान : बुराइयों के साथ संघर्ष : १७६

कोई इसको चलाए तो यह चलेगा और नहीं चलाए तो भी यह समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें ऐसे त्रैकालिक तत्त्व हैं, जो मनुष्य जाति के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक मनुष्य है और जब तक वह समस्याओं से आक्रान्त है, उसे समाधान खोजना होगा। समस्याओं के अनेक रूप हैं। उनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याएं मुख्य हैं। अप्रामाणिकता, मिलावट, तोल-माप की कमी, तस्करी आदि का संबंध आर्थिक भ्रष्टाचार से है। दहेज, मृत्युभोज, बालविवाह, भ्रूणहत्या, कन्याहत्या आदि समस्याओं की पृष्ठभूमि में सामाजिक मानदण्ड सक्रिय हैं। चुनाव संबंधी अव्यवस्था, रिश्वत, दलबदल, चरित्रहनन आदि राजनीतिक समस्याएं हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद, छुआछूत आदि का संबंध धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। आतंकवाद में सम्प्रदायवाद और राजनीति—दोनों का मिश्रण है। पारिवारिक टूटन, खाद्य-पेय की शुद्धि का अभाव, मादक पदार्थ, सेवाभावना की कमी आदि सांस्कृतिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सब पर हो रहा है। इनसे आर्थिक और राजनीतिक संकट के साथ-साथ शान्ति, स्वास्थ्य और मनुष्यता का हास होता जा रहा है।

अणुव्रत की पांख : प्रेक्षा की आंख

मनुष्य शक्ति-संपन्न और विवेक-संपन्न प्राणी है। उसे अपनी शक्ति और विवेक का सहारा लेकर समस्या का सामना करने और उसका समाधान पाने के लिए सकल्पित रहना चाहिए। समाधान के दो रूप हो सकते हैं—आपत्कालीन और दूरगामी या स्थायी। आपत्कालीन समाधान व्यक्ति और समाज के स्तरों पर अलग-अलग खोजा जा सकता है। स्थायी समाधान के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि समस्या को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी कौन है? राजनीति, सामाजिक परंपराएं, धर्मगुरु, शिक्षा, अभाव, अतिभाव, अज्ञान आदि कारणों में जो कारण प्रबल हो, उसको संपूर्ण रूप से उखाड़ना आवश्यक है। उसके साथ अणुव्रत की मूल आचार-संहिता और वर्गीय आचार-संहिता को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप जीवन को मोड़ देना जरूरी है। मोड़ देने के लिए अणुव्रती बनना

होगा और व्रत को आत्मसात् करने के लिए प्रेक्षाध्यान का अभ्यास करना होगा।

अणुव्रत मनुष्य को दिशा-दर्शन देता है कि वह अनर्थ हिंसा से दचे, बेईमानी छोड़े, नशा छोड़े, गुस्सा कम करे, सहिष्णुता बढ़ाए। प्रश्न यह है कि क्या दिशा-दर्शन मिलने मात्र से व्यक्ति यह सब कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है प्रेक्षाध्यान। दिशा मिले, संकल्पशक्ति जागे, नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था जागे और ध्यान के अभ्यास से वृत्तियाँ बदले। इस दृष्टि से यह माना जा सकता है कि अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान एक-दूसरे के पूरक हैं। कोई व्यक्ति प्रेक्षाध्यान का प्रयोग करे और अणुव्रतों का पालन न करे, यह संभव नहीं लगता। ध्यान करने वाले के लिए ऐसी पृष्ठभूमि आवश्यक है जो व्यक्ति को अणुव्रती बना सके। इसी प्रकार जो व्यक्ति अणुव्रती है, उसे अपने संकल्पों के अनुसार जीवन को ढालने के लिए प्रेक्षाध्यान का अभ्यास करना ही होगा। अणुव्रत की पांख और प्रेक्षा की आख पाकर ही व्यक्ति अपने संकल्पों के आकाश में उड़ान भर पाएगा।

अणुव्रत का नया अभियान

अणुव्रत चालीस वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है। इस यात्रा में वह कहां-से-कहां तक पहुंचा है, सबके सामने है। इस अवधि में कितने लोग अणुव्रती बने, कितने लोगों का जीवन बदला, कितने लोग व्यसन-मुक्त बने, आकड़ों की प्रस्तुति संभव नहीं है। पर इतना बताया जा सकता है अणुव्रत के सम्बन्ध में प्रचार-यात्रा काफी हो चुकी है। व्यक्तिगत स्तर पर अणुव्रत का पालन करने वाले भी हजारों की संख्या में हैं। किन्तु सामाजिक मूल्यमानकों में बदलाव की बात पूर्णता के विन्दु तक नहीं पहुंच पायी है। इसके लिए अणुव्रत का नया अभियान होगा—बुराइयों के साथ संघर्ष। यह यात्रा कब हो? कैसे हो? कहां हो? कहां से हो और इसका प्रारंभ कौन करे? इन प्रश्नों के संदर्भ में प्रस्तुत अधिवेशन में चिन्तन करना है।

अणुव्रत का यह सौभाग्य है कि इसे अच्छे-अच्छे कार्यकर्त्ता मिले हैं। धर्म, जाति आदि बन्धनों को तोड़कर अणुव्रती कार्यकर्त्ताओं ने काम किया है। कुछ कार्यकर्त्ता तो अपना संपूर्ण जीवन अणुव्रत के साथ

अणुव्रत का नया अभियान : बुराइयों के साथ संघर्ष :

जोड़कर जी रहे हैं। अनेक अणुव्रत-प्रवक्ता हैं, जो अणुव्रत दर्शन को बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। इन सबके साथ हमारे सैकड़ों साधु-साध्वियों की सेना देश के इस छोर से उस छोर तक अणुव्रत का सन्देश पहुंचाने में सतत संलग्न है। आज तक हुए काम से मैं असंतुष्ट नहीं हूं। पर मैं चाहता हू कि अणुव्रत का कार्यक्रम व्यापकता के साथ-साथ कुछ समस्याओं पर केन्द्रित होकर काम करे। उदाहरण के लिए मैं चार समस्याओं की ओर इंगित कर रहा हूं—पर्यावरण, दहेज, चुनाव, जातीयता एवं आतंकवाद।

अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के ३७ वे अधिवेशन में समवेत अणुव्रती कार्यकर्ता उक्त समस्याओं को हाथ में लें और इसके समाधान हेतु पूर्ण अहिंसानिष्ठ पर आक्रामक तरीके काम में ले। अणुव्रत के द्वारा युग की ज्वलंत समस्याओं को दूरगामी एवं स्थायी समाधान मिले, मेरी इस आकांक्षा को लोग समझे। इस काम को आगे बढ़ाने में साधु-साध्वियों का सहयोग लें, आगामी योगक्षेम वर्ष में अणुव्रत के प्रशिक्षण और प्रयोग को अधिक व्यापकता दे और इसे सही अर्थ में मानव या सार्वभौम समाधान की प्रतिष्ठा दें, यह काम विश्व-मानव की सेवा का एक बड़ा उपक्रम हो सकता है।

लेखक की प्रमुख कृतियां

समता की आख : चरित्र की पाख
मुखड़ा क्या देखे दरपन मे
जब जागे तभी सवेरा
लघुता से प्रभुता
वूद भी लहर भी
मेरा धर्म . केन्द्र और परिधि
गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का
खोए सो पाए
दोनो हाथ एक साथ
राजपथ की खोज
कुहासे मे उगता सूरज
वीली ताहि बिसारि दे
अतीत का विसर्जन अनागत का स्वागत
क्या धर्म बुद्धिगम्य है ?
प्रेक्षा : अनुप्रेक्षा
सफर . आधी शताब्दी का
जीवन की सार्यक दिशाए
कालयशोविलास
सोमरस
माणक महिमा
डालिमा चरित्र
मगन चरित्र
चन्दन की चुटकी भली
भरत मुक्ति
पानी मे मीन पियासी
अणुव्रत गीत
अणुव्रत . गति-प्रगति
अणुव्रत के आलोक मे
अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी
मनीनुशासनम्
जैन सिद्धान्त दीपिका
हस्ताक्षर
आदि-आदि